

प्रकाशक

राजकिशोर अग्रवाल

विनोद पुस्तक मन्दिर

हॉस्पिटल रोड, आगरा

प्रथम संस्करण

सन् १९६०

मूल्य

आठ रुपया

मुद्रक

गुलाबमिह यादव

आगरा फाइन आर्ट प्रेस, आगरा

प्राकथन

प्रत्येक महाकाव्य युग-चेतना का प्रतीक होता है। उसमें युगानुकूल विचारों का प्रवाह अपनी मद-मथर गति से प्रवाहित होता हुआ युग के धर्म, युग की मान्यतायें, युग की दुर्बलतायें एवं युग की विशेषताओं को अपने कल-कल-निनाद द्वारा उद्घोषित करता रहता है। इसी कारण प्रत्येक महाकाव्य किसी न किसी महत्प्रेरणा से प्रेरित होकर ही लिखे जाते हैं और वे अपने लघु अथवा दीर्घ आकार में प्रकट होकर युग की सचित सामग्री को आत्मसात् करते हुए अपना गौरवशाली स्वरूप ग्रहण किया करते हैं। 'प्रियप्रवास' के जन्म की कथा भी कुछ ऐसी ही है। इससे पूर्व आधुनिक युग में खड़ी बोली का कोई भी महाकाव्य निर्मित नहीं हुआ था। सर्वत्र खड़ी बोली का बोल वाला तो था, परन्तु अभी वह इतनी सशक्त एवं सक्षम नहीं हो पाई थी कि उसमें महाकाव्यों का भी निर्माण हो सके। साथ ही किसी कवि का इधर साहस भी नहीं होता था कि ब्रजभाषा या अवधी के समकक्ष खड़ी बोली में भी कोई महाकाव्य लिखें। हरिऔधजी ने सर्वप्रथम यह प्रयास किया और अपनी अद्भुत प्रतिभा एवं अनुपम कला का परिचय देते हुए इस युग के अभाव की पूर्ति की। यह दूसरी बात है कि (प्रथम प्रयास होने के कारण वह इतना उत्कृष्ट एवं इतना सम्पन्न महाकाव्य नहीं है कि हिन्दी के पदमावत, रामचरितमानस, साकेत, कामायनी आदि की समता कर सके)। परन्तु उसका अपना महत्व है और वह आधुनिक युग के महाकाव्यों के लिए प्रकाश-स्तम्भ की भाँति स्थित है।

'प्रियप्रवास' के इस आलोचना-ग्रंथ की प्रेरणा मुझे अपने विद्यार्थियों से मिली। प्रायः सभी विद्यार्थी यह आग्रह करते रहते थे कि जब आप कक्षा में इतनी विस्तृत आलोचना करते रहते हैं, तब उसे पुस्तकाकार क्यों नहीं प्रकाशित करा देते ! इसके अतिरिक्त मैंने भी इस ग्रंथ की उपेक्षा का अनुभव किया। प्रायः अधिकांश आलोचकों ने अन्य कवियों एवं हिन्दी के अन्य उत्कृष्ट महाकाव्यों पर तो अधिक से अधिक लिखने का प्रयत्न किया है, परन्तु विचारों 'प्रियप्रवास' को नगण्य समझकर इसकी ओर ध्यान कम दिया है। इस ओर सबसे सराहनीय कार्य प० गिरिजादत्त शुक्ल 'गिरीश' ने किया

है। उनके प्रति मैं अत्यंत आभार प्रकट करता हूँ परन्तु वह ग्रंथ भी केवल 'प्रियप्रवास' पर न लिखा जाकर हरिऔधजी की अन्य कृतियों पर भी लिखा गया है। इसके अतिरिक्त एक सक्षिप्त अध्ययन प्रो० घमैन्द्र ब्रह्मचारी का भी मिलता है, जिसमें 'प्रियप्रवास' के गुणों की अपेक्षा दोषों का उद्घाटन अधिक हुआ है और उसमें भी लेखक ने आगे चलकर 'वैदेही वनवास' तथा 'पारिजात' पर अपने विचार प्रकट किए हैं। इन पक्तियों के लेखक ने भी एक आलोचनात्मक पुस्तक "कविसम्राट् हरिऔध और उनकी कला-कृतियाँ" के नाम से पहले लिखी थी, जिसमें हरिऔधजी के सम्पूर्ण साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए उनके साहित्य पर अपने सक्षिप्त विचार व्यक्त किये थे। उसी समय यह विचार हुआ था कि हरिऔधजी की सर्वश्रेष्ठ कृति 'प्रियप्रवास' की आलोचना पृथक् पुस्तकाकार रूप में लिखी जाय। किन्तु अनुसंधान कार्य में व्यस्त रहने के कारण यह कार्य सम्पन्न न हो सका। अब अनुसंधान से अवकाश मिलने पर यह ग्रंथ पाठकों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

यह आलोचना-ग्रंथ सात भागों में विभक्त है, जिन्हें प्रकरण नाम दिया गया है। प्रथम प्रकरण में 'प्रियप्रवास' की प्रेरणा और पृष्ठभूमि पर विचार किया गया है, जिसमें कवि के जीवन-परिचय के साथ-साथ उसके समस्त ग्रंथों का काल-क्रमानुसार परिचय देते हुए यह देखने की चेष्टा की गई है कि कवि की प्रतिभा का विकास किस तरह होता गया और उसने हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र में कितने अमूल्य ग्रंथ-रत्न भेंट किये। इसके साथ ही 'प्रियप्रवास' के निर्माण में जिन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं साहित्यिक परिस्थितियों ने योग दिया था, उनका भी वर्गीकरण एवं विश्लेषण करते हुए 'प्रियप्रवास' के निर्माण में उनकी उपादेयता एवं उपयोगिता पर विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त 'प्रियप्रवास' लिखने के कतिपय कारणों पर भी दृष्टि डाली गई है और यह देखा गया है कि कवि ने इस ग्रंथ का नाम यह क्यों रखा। अन्त में इस नाम की सार्थकता का भी विवेचन किया गया है।

दूसरे प्रकरण में 'प्रियप्रवास' की कथावस्तु पर मागोपाग विचार प्रकट किए गए हैं और यह बताया गया है कि 'प्रियप्रवास' में कितनी कथाओं एवं उपकथाओं का समावेश हुआ है, उनके मूलस्रोत कहां हैं तथा अपनी मूल-कथाओं से 'प्रियप्रवास' की कथाओं में क्या अन्तर किया गया है। कवि ने अपनी इस कथा में कौन-कौन सी नवीन उद्भावनाएँ की हैं और उन उद्भावनाओं में कवि को कहां तक सफलता मिली है—इन का भी विस्तृत विवेचन किया गया

है। इतना ही नहीं कथावस्तु के शास्त्रीय विधान का उल्लेख करते हुए अंत में उसके गुण-दोषों पर भी सम्यक् दृष्टि से प्रकाश डाला गया है।

तीसरे प्रकरण में 'प्रियप्रवास' के काव्यत्व पर विचार करते हुए उसकी प्रवन्धात्मकता एवं महाकाव्यत्व का पर्यवेक्षण किया गया है। साथ ही यह देखने की भी चेष्टा की गई है कि इस काव्य का मुख्य 'कार्य' क्या है और उस 'कार्य' की दृष्टि से इसमें एकरूपता कहाँ तक विद्यमान है। प्रमुख पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए प्रकृति-चित्रण एवं भाव-निरूपण पर विस्तारपूर्वक सम्यक् रूप से विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त वियोग शृंगार की कर्ण रस में किस तरह परिणति हुई है, इस पर विचार व्यक्त करते हुए भाव एवं रस निरूपण में जिन नवीन उद्भावनाओं का समावेश हुआ है उनका भी यहाँ सागोपाग उल्लेख विद्यमान है। अंत में कवि के मौंदर्य-निरूपण का अध्ययन करते हुए इस काव्य की महत्प्रेरणा एवं महान् उद्देश्य का उद्घाटन किया गया है।

चौथे प्रकरण में 'प्रियप्रवास' के कला-पक्ष पर विस्तारपूर्वक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इस काव्य की सर्गबद्धता, शब्द-विधान, वर्णमैत्री, लोकोक्ति-मुहावरे आदि पर विचार प्रकट करते हुए इसमें आए हुए विभिन्न प्रकार के शब्दों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया गया है और शुद्ध एवं अशुद्ध प्रयोगों की ओर भी संकेत किया गया है। इसके अतिरिक्त 'प्रियप्रवास' की भाषा, उसमें शब्द-शक्तियों का प्रयोग, गुण, रीति, वृत्ति, वक्रोक्ति, अलंकार, छंद, औचित्य आदि का स्वरूप यहाँ किस प्रकार का मिलता है इसका सी समीक्षात्मक अध्ययन किया गया है। अंत में काव्य-शैली के स्वरूप का विवेचन करके 'प्रियप्रवास' की कला पर समीक्षात्मक विचार व्यक्त किये गये हैं।

पाँचवें प्रकरण में 'प्रियप्रवास' के सांस्कृतिक पक्ष का निरूपण किया गया है, जिसमें यह दिखाने की चेष्टा की गई है कि 'प्रियप्रवास' के अन्तर्गत भारतीय संस्कृति की अधिकांश विशेषतायें सन्निविष्ट हैं। कवि ने यहाँ भारतीय धार्मिक जीवन की उन सभी मान्यताओं को काव्य-रूप देने की मुन्दर चेष्टा की है, जिनका सबब यहाँ के दैनिक जीवन से है और जो फल्गू की भाँति भारतीय हृदयों में अनन्त काल से प्रवाहित होती चली आ रही हैं।

छठे प्रकरण में 'प्रियप्रवास' के अन्तर्गत मानव-जीवन के प्रति कवि के जो विचार व्यक्त हुए हैं उनका सम्यक् उद्घाटन किया गया है। इस 'जीवन-दर्शन' में यह दिखाने की चेष्टा हुई है कि कवि किन-किन विचारों, मिद्धान्तों

एव साधनो को मानव-कल्याण के लिए आवश्यक मानता है, किस तरह वह समाज को नया रूप देने की आकांक्षा करता है, किस तरह के आचरण को वह मानव मात्र के लिए अपेक्षित समझता है, कौन-कौन से कार्य वह देशोद्धार के लिए अनिवार्य समझता है आदि-आदि। अन्त में कवि के मूल-सिद्धान्त 'लोकहित' का भी सम्यक् निरूपण किया गया है।

सातवें अथवा अन्तिम भाग के अन्तर्गत 'उपसंहार' आता है, जिसमें सर्वप्रथम 'प्रियप्रवास', 'साकेत' तथा 'कामायनी' का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और देखा गया है कि किस तरह महाकाव्य की कला क्रमशः विकसित होती हुई 'कामायनी' जैसे उत्कृष्ट महाकाव्य के रूप में अपने चरम विकास पर पहुँची थी। इस दृष्टि से आधुनिक युग के महाकाव्यों में 'प्रियप्रवास' प्रथम सोपान पर, 'साकेत' द्वितीय सोपान पर तथा 'कामायनी' अभी तक अंतिम अथवा तृतीय सोपान पर स्थित है। अतः 'प्रियप्रवास' के अमर सदेश का उद्घाटन करके यह अध्ययन समाप्त किया गया है। मुझे अपने प्रयत्नों में कहीं तक सफलता मिली है, इसके बारे में मैं कुछ कहने का अधिकारी नहीं। फिर भी यदि इस अध्ययन द्वारा 'प्रियप्रवास' सम्बन्धी समीक्षात्मक साहित्य के अभाव की कुछ पूर्ति हो गई, तो मैं अपने प्रयास को सफल ही समझूँगा।

अन्त में मैं उन सभी विद्यार्थियों एवं मित्रों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करना अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ, जिनकी प्रेरणा का यह प्रसाद पाठको के सम्मुख समर्पित कर रहा हूँ। उन सभी लेखकों के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिनके ग्रंथों की सामग्री का उपयोग मेरे इस आलोचना-ग्रंथ में हुआ है। साथ ही श्रीयुत भोलानाथ अग्रवाल, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा भी धन्यवाद के अधिकारी हैं, क्योंकि प्रकाशन के लिए आश्वासन देकर तथा समय-समय पर शीघ्रता करने के लिए उत्साहित करके आपने ही इस कार्य को शीघ्र सम्पन्न कराया है। धारा है दयालु पाठक मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करके तथा श्रुतिधर्मों से अवगत कराके मुझे सदैव आभारी बनाते रहेंगे।

विषय सूची

पृष्ठ

प्रकरण १—प्रियप्रवास की प्रेरणा और पृष्ठभूमि :—

१—४१

कवि का जीवन परिचय १, व्यक्तित्व ३, बहुमुखी प्रतिभा ५, काव्यकला का क्रमिक विकास ८, प्रियप्रवास की प्रेरणा के स्रोत : सामाजिक स्थिति २५, राजनीतिक स्थिति २८, धार्मिक स्थिति २९, साहित्यिक स्थिति ३१, प्रियप्रवास की अवतारणा ३४, प्रियप्रवास का नामकरण ३९ ।

प्रकरण २—प्रियप्रवास की वस्तु :— *

४२—९२

कथासार ४२, प्रियप्रवास में वर्णित प्रमुख कथायें एव प्रसंग ४७, कृष्ण-कथा के मूल-स्रोत ४८, भागवत और प्रियप्रवास की कथाओं में रूपान्तर तृणावर्त की कथा ५२, कालिय नाग की कथा ५३, दावानल की कथा ५४, गोवर्द्धनधारण की कथा ५५, अघासुर की कथा ५६, केशी की कथा ५७, व्योमासुर की कथा ५७, वस्तु में नवीन उद्भावनायें । पवनदूती प्रसंग ५९, श्रीकृष्ण का महापुरुष रूप ६६, राधा का लोक-सेविका रूप ७१, वस्तु में रूपान्तर तथा नवीन उद्भावना के कारण ७६, कथावस्तु का शास्त्रीय विधान वस्तु-विश्लेषण ७९, पताका-स्थानक ८१, अर्थप्रकृतियाँ ८३, सधियाँ तथा कार्यावस्थायें ८४, कथावस्तु की समीक्षा ८९ ।

प्रकरण ३—प्रियप्रवास का काव्यत्व—भावपक्ष :—

९३—१८४

प्रियप्रवास में प्रवधात्मकता : सानुवध कथा ९३, प्रासंगिक कथा-योजना ९४, वस्तु-वर्णनों की रसा-

त्मकता ६५, सम्बन्ध-निर्वाह ६७, 'कार्य' की एक-
 रूपता ६६, प्रियप्रवास का महाकाव्य . कथानक १०६,
चित्र-चित्रण १०८, श्रीकृष्ण १०९, राधा ११६, नन्द
 १२२, यशोदा १२५, उद्धव १३१, प्रकृति-चित्रण
 १३७, युग-जीवन का चित्रण १५३, भाव एव रस-
 व्यजना १५६, राधा का विरह निरूपण १६०, गोपी-
विरह १६३, विप्रलम्भ शृंगार की करुण मे परिणति
 १६६, अन्य रस—भाव एव रस निरूपण मे नवीन
 उद्भावनायें . राधाकृष्ण का प्रेम १७२, वीररस मे
 राष्ट्रीय भावना का समावेश १७४, विश्व प्रेम १७५,
 सौन्दर्य-निरूपण रूप-सौन्दर्य-विधान १७७, भाव-
 सौन्दर्य-विधान १७९, कर्म-सौन्दर्य-विधान १८१,
 महत्प्रेरणा एव महान् उद्देश्य १८२ ।

प्रकरण ४—प्रियप्रवास का काव्यत्व—कलापक्ष .—

१८५—२५४

सर्गवद्धता १८५, विवरणात्मकता १८६, शब्द-
 विधान १८८, चित्रोपमता १८९, वर्ण-मैत्री १९०,
 नाद-सौन्दर्य १९१, लाक्षणिकता तथा व्यजनात्मकता
 १९२, लोकोक्ति एव मुहावरे १९३, ब्रजभाषा के शब्द
 १९४, ब्रजवोली की क्रियायें १९५, संस्कृत के शब्द
 १९६, अन्य भाषाओं के शब्द १९६, विकृत शब्द
 १९७, व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध प्रयोग १९७,
 प्रियप्रवास की भाषा का स्वरूप १९८, शब्द-शक्तियों
 का प्रयोग २०१, गुणों का स्वरूप २१०, प्रियप्रवास
 मे रीतियों का स्वरूप २१४ वृत्तियों का स्वरूप
 २१७, वक्रोक्ति का स्वरूप २१९, अलंकार-विधान
 २२७ छंद-विधान २३७, प्रियप्रवास मे औचित्य २४३,
 प्रियप्रवास मे काव्य-शैलियों का स्वरूप २४९,
 निष्कर्ष २५२ ।

प्रकरण ५—प्रियप्रवास मे सांस्कृतिक निरूपण —

२५५—३०७

भारतीय संस्कृति २५५, प्रियप्रवास मे भारतीय
 संस्कृति का स्वरूप आदर्श परिवार २५७, आदर्श

समाज २५६, अवतारवाद २६१, ईश्वर-प्रार्थना २६३, व्रत-पूजा २६४, तीर्थस्थानों का महत्व २६५, उत्सव-प्रियता २६७, नवागतुक तथा जुलूस आदि के देखने का कौतूहल २६८, काग से शकुन जानना २७०, भाग्यवादिता २७१, स्वजाति प्रेम एवं राष्ट्रीयता २७२, सर्वभूतहित २७५, लोक सेवा २७७, सात्विक कार्यों का महत्व २८०, आहंसा २८२, सत्य २८४, अस्तेय २८६, ब्रह्मचर्य २८८, अपरिग्रह २८९, आध्यात्मिकता २९१, नवधामक्ति २९४, एक ईश्वर में विश्वास २९८, नारी का महत्व २९९, अस्पृश्यता की भावना ३०१, समन्वय की भावना ३०४ ।

प्रकरण ६—प्रियप्रवास में जीवन-दर्शन :—

३०८—३४७

जीवन-दर्शन ३०८, ब्रह्म की एकता एवं व्यापकता ३०९, जीव की कर्मानुसार गति ३११, ससार की परिवर्तनशीलता ३१३, नैतिक व्यवस्था ३१५, वधन के कारण ३१७, श्रेय के साधन निष्काम कर्म ३१९, सात्विक जीवन ३२१, उच्च विचार ३२४, आत्मोत्सर्ग ३२६, विश्ववधुत्व ३२९, परोपकार ३३१, निष्काम भक्ति ३३३, निस्वार्थ सेवा ३३६, कर्तव्य-परायणता ३३८, आत्म-साक्षात्कार ३४१, जीवन का चरम लक्ष्य—लोकहित ३४४ ।

अपसंहार—प्रियप्रवास, साकेत तथा कामायनी की तुलना ३४७, हिन्दी महाकाव्यों में प्रियप्रवास का स्थान ३६५, प्रियप्रवास का सदेश ३६५ ।

प्रकरण १

प्रियप्रवास की प्रेरणा और पृष्ठभूमि

जीवन परिचय—महाकवि अयोध्यासिंह उपाध्याय का जन्म वैसाख कृष्णा ३ सं० १९२२ वि० तदनुसार १५ अप्रैल सन् १८६५ ई० में जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। उपाध्याय जी के पूर्वज मुगल सम्राट् जहाँगीर के समय में दिल्ली में रहते थे। किन्तु किसी कारणवश मुगल सम्राट् के कोप का भाजन बन जाने के कारण इनके पूर्वज प० काशीनाथ उपाध्याय पहले उत्तर प्रदेश के वदायूँ जिले में आकर रहने लगे। कहा जाता है कि वदायूँ में उनके पूर्वजों का मकान अभी तक स्थित है। तदुपरान्त वे आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नगर में आकर बस गये। यह परिवार पहले तो अगस्तगोत्रीय शुक्लयजुर्वेदीय सनाढ्य ब्राह्मण परिवार था, परन्तु निजामाबाद में आकर इस परिवार ने सिक्ख-धर्म स्वीकार कर लिया। प० काशीनाथ उपाध्याय की पाँचवीं पीढ़ी में प० रामचरन उपाध्याय हुए, जिनके तीन पुत्र थे—ब्रह्मासिंह, भोलासिंह तथा बनारसीसिंह। प० ब्रह्मासिंह निस्सतान रहे तथा भोलासिंह के दो पुत्र हुए—अयोध्यासिंह और गुरुसेवकसिंह। इस तरह कविवर अयोध्यासिंह के पिता का नाम भोलासिंह और इनकी माता का नाम रुक्मिणी देवी था। इनके पिता कुछ पढ़े-लिखे न थे, परन्तु इनके ताऊ प० ब्रह्मासिंह संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान् एव ज्योतिषी थे। उनकी देख-रेख में ही अयोध्यासिंह जी की शिक्षा-दीक्षा हुई।

बचपन में कवि अयोध्यासिंह ने घर पर ही शिक्षा प्राप्त की। किन्तु सात वर्ष की अवस्था में आपको निजामाबाद के तहसीली स्कूल में प्रवेश कराया गया, फिर भी आपके ताऊजी घर पर ही संस्कृत पढ़ाया करते थे। स्कूल में आपने फारसी की शिक्षा प्राप्त की। इसके अनन्तर आपको बनारस के क्वीन्स कालेज में अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा गया। परन्तु अस्वस्थ रहने के कारण आप अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त न कर सके। फिर भी घर पर ही आपने संस्कृत, फारसी, बंगला आदि का विस्तृत अध्ययन

करके अच्छी योग्यता प्राप्त की थी। इसी समय आपका परिचय निजामावाद के प्रसिद्ध नानकपथी बाबा सुमेरसिंह से हो गया। वहाँ आप प्रायः कवि-गोष्ठी तथा भजन-कीर्तन आदि में सम्मिलित होने के लिए जाया करते थे। वचन से ही आपको कविता के प्रति रुचि थी। अतः कभी-कभी समस्या-पूति भी कर लिया करते थे। बाबा सुमेरसिंह भी कविता किया करते थे। उनका उपनाम "हरिसुमेर" था। अयोध्यासिंह जी ने भी इसी नाम के अनुकरण पर अपना उपनाम "हरिऔध" रख लिया।

हरिऔध जी का विवाह सन् १८२२ ई० में बलिया जिले के अन्तर्गत सिकन्दरपुर ग्राम के निवासी प० विष्णुदत्त मिश्र की सौभाग्यवती कन्या अनन्त कुमारी के साथ सम्पन्न हुआ था। आपका पारिवारिक जीवन आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त अभावपूर्ण था। इसीलिए आपने सर्वप्रथम १६ जून १८८४ ई० में हिन्दी मिडिल स्कूल में अध्यापक का कार्य आरम्भ कर दिया। १८८७ ई० में आपने नार्मल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तदुपरान्त आपने कानूनगो की परीक्षा भी पास करली और १८९० ई० में आप कानूनगो हो गये। फिर अपनी कार्यक्षमता एवं ईमानदारी के कारण आप सदर कानूनगो हो गये। १९०५ ई० में आपकी पत्नी का देहावसान हो गया, फिर हरिऔध जी ने दूसरा विवाह नहीं किया और आगामी ४२ वर्ष तक विधुर जीवन ही व्यतीत किया। १ नवम्बर १९२३ ई० में आपने सरकारी नौकरी में अवकाश ग्रहण किया। उसी समय आपकी साहित्यिक ख्याति एवं हिन्दी-प्रेम को देखकर काशी-विश्वविद्यालय में प० मदनमोहन मालवीय जी के अनुरोध से आपको हिन्दी-साहित्य के अध्यापन का कार्य सौंपा गया। लगभग २० वर्ष तक आपने वहाँ सहर्ष अवैतनिक सेवायें प्रस्तुत करते हुए बड़ी कुशलता एवं दक्षता के साथ हिन्दी-अध्यापन का कार्य किया। इस समय तक आपकी ख्याति ममस्त भारत में फैल चुकी थी। इसी कारण हिन्दी जगत् ने आपको "कवि-सम्राट्" की उपाधि-से-विभूषित किया। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग ने आपको "विद्यावाचस्पति" की उपाधि प्रदान की तथा "प्रियप्रवास" नामक महाकाव्य पर आपको मंगलाप्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया। काशी-विश्वविद्यालय ने अवकाश ग्रहण करने के उपरान्त आप आजमगढ़ में आकर रहने लगे। यही पर ६ मार्च सन् १९४७ ई० को आपका गोलोत्सव हुआ। यद्यपि हरिऔध जी का पार्थिव शरीर हमारे बीच में नहीं रहा, फिर भी अपने काव्य-ग्रन्थों के रूप में वे आज भी विद्यमान हैं और सर्वत्र विद्यमान रहेंगे।

व्यक्तित्व—हरिऔध जी अत्यन्त सरल हृदय एव उच्च विचारो के व्यक्ति थे । आप सिक्ख मतावलम्बी थे । आपके लघुभ्राता प० गुरुसेवकसिंह तो ब्रह्म-परम्परा का परित्याग करके सिक्खों की वेश-भूषा छोड़ बैठे थे, और पूर्णतया पाश्चात्य सभ्यता में रग गये थे, परन्तु हरिऔध जी अन्त तक अपनी परम्परा का पालन करते रहे । आप लम्बे केश तथा दाढ़ी रखते थे । आपकी मुखाकृति अत्यन्त आकर्षक थी । आपका शरीर दुबला-पतला और रंग गेहूँआ था । वैसे मुख पर सदैव तेज विद्यमान रहता था, परन्तु कुछ दिनों तक अर्श रोग से पीड़ित रहने के कारण अन्तिम दिनों में आपके चेहरे पर चिन्ता की क्षीण रेखायें विद्यमान रही आती थी । आप घर पर प्रायः कमीज, वास्कट तथा पाजामा पहनते थे, परन्तु अन्य सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय श्वेत पगड़ी, शेरवानी, पाजामा, अंग्रेजी जूते तथा मोजे धारण किया करते थे । गले में दुपट्टा भी डालते थे ।^१ वैसे आपको खहर पहनना पसन्द न था, परन्तु स्वदेशी कपड़ा पहनना अधिक अच्छा समझते थे ।

आपका हृदय अत्यन्त उदार एव स्वभाव अत्यन्त कोमल तथा मृदु था । आप बड़े ही मिलनसार थे । आपके घर छोटा-बड़ा कँसा ही व्यक्ति क्यो न पहुँच जाय, आप सदैव सभी का समान रूप से आदर-सत्कार किया करते थे । अपने मित्रों एव हितैषियों से मिलना तो आपको अत्यन्त रुचिकर था । आपके यहाँ कितने ही युवक अपनी तुकबन्दियाँ लेकर उन्हें ठीक कराने आया करते थे, परन्तु आप सदैव उन्हें उचित परामर्श देकर उनका पथ-प्रदर्शन किया करते थे ।

आपका हृदय-प्रकृति-की-मनोरम छटा-देखकर-एक अद्भुत आनन्द का अनुभव किया करता था । आप-प्रकृति-के-अनन्य-पुजारी-थे । अज्ञेय-प्रकृति-प्रेम का उल्लेख करते हुए आपने स्वयं लिखा है—“घन पटल का वर्ण-वैचित्र्य, शस्य श्यामला-घरिणी, पावस की प्रमोदमयी सुपमा, विविध विटपावली, कोकिला का कलरव, पक्षिकुल का कल निनाद, शरदतु की शोभा, दिशाओं की समुज्ज्वलता, ऋतु-परिवर्तन-जनित प्रवाह, अनन्त-प्राकृतिक सौन्दर्य, ज्योत्स्ना-रजित यामिनी, तारक-मण्डित नील-नभोमण्डल, सुचित्र विहगावली, पूर्णिमा का अखिल कलापूर्ण कलाधर, मनोमुग्धकर दृश्यावली, सुसज्जित रम्य उद्यान, ललित लतिका, मनोरम पुष्प-चय मेरे आनन्द की प्रिय सामग्री हैं । किन्तु पावस की सरस छवि, वसत की विचित्र शोभा,

कोकिल का कुहूरव और किसी कलकण्ठ का मधुर गान, वह भी भावमयी कविता-वलित, मुझको उन्मत्तप्राय कर देते हैं।”^१

अतः आपके हृदय में प्राकृतिक शोभा के लिए एक विशेष आकर्षण था। आप प्रकृति की माधुरी पर सदैव विमुग्ध रहा करते थे। परन्तु जैसा आपका आकर्षण प्रकृति सुन्दरी की मनोरम छटा के प्रति था, वैसा ही मानव सौंदर्य के प्रति भी था। आपने प्रकृति के अर्निद्य-सौन्दर्य की भाँति मानव-सौंदर्य की भी अद्भुत क्षांतियाँ अपने काव्यों में चित्रित की हैं तथा समाज-सेवा, लोकानुरजन, विश्व-दधुत्व, परोपकार आदि उच्च भावनाओं से सवलित करके मानव-जीवन के आदर्शपूर्ण मनोरम चित्र अपने काव्यों में यत्र-तत्र अंकित किए हैं। मानव-समाज को उन्नत बनाने की एक उत्कट अभिलाषा आपके हृदय में विद्यमान थी। समाज की कमियों एवं दुर्बलताओं के चित्र अंकित करके आपने सदैव मानव को अपने आदर्श की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। आप नैतिकता के अनन्य भक्त थे। इसी कारण आप समाज में परम्परा का उच्छेद एवं भारतीय सस्कृति का विरोध सहन नहीं कर सकते थे। इसीलिए आपने अपने ‘चोखे चौपदे’ एवं ‘चुभते चौपदो’ में भारतीय समाज पर कटु व्यंग्य द्वारा प्रहार भी किया है।

आप काव्य और सगीत कला के प्रति वचन से ही रुचि रखते थे। अपने हृदय की सगीतजन्य पिपासा को शान्त करने के लिए आप किसी भी स्थान पर निस्सकोच भाव से जाने के लिए उत्सुक रहा करते थे। आपकी फुटकल रचनाओं में आपके सगीत-प्रेम का आभास भली प्रकार मिल जाता है।

आपके हृदय में आदर्शवादिता कूट-कूट कर भरी हुई थी और आपके हृदय में अपने प्राचीन आदर्शों के प्रति अनन्य श्रद्धा थी। परन्तु आप अध-विश्वासी न थे। आप अत्यंत सहिष्णु थे और सिक्खमतानुयायी होकर भी सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे। आपकी दृष्टि में किसी भी धर्म में कोई घुराई न थी। सभी धर्मों की उच्च भावनाएँ एवं सारपूर्ण बातें ग्रहण करना आपको अत्यंत प्रिय थी। आपको भजन-पूजा आदि रुचिकर न थी, परन्तु सनातन-धर्म एवं उसके धर्म-ग्रन्थों में आपकी अटूट श्रद्धा थी। वेदों को आप ज्ञान का अक्षय भंडार मानते थे तथा उनके ज्ञान का प्रसार एवं प्रचार होना भारत के लिए श्रेयस्कर समझते थे। आप वैसे तो एकेश्वरवाद के

मानने वाले थे, परन्तु हिन्दुओं के सभी देवी-देवताओं के प्रति अपनी भद्रा-भक्ति प्रकट करते हुए आप उन्हें असाधारण व्यक्ति मानते थे। ईश्वर के बारे में आपका भावुकता की अपेक्षा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अधिक था और आप ईश्वर की सत्ता को सर्वत्र व्याप्त माना करते थे।

बहुमुखी प्रतिभा—हरिऔध जी की प्रतिभा बहुमुखी थी। आपने विद्यार्थी जीवन में ही कविता करना आरम्भ कर दिया था। जब आप मिडिल स्कूल में पढा करते थे, तभी आपने कवीर की साखियों पर फुडलियाँ बनाना प्रारम्भ कर दिया था। धीरे-धीरे आपकी प्रतिभा विकसित होती गई और आपने कितने ही काव्य-ग्रन्थ लिख डाले, जिनमें से कवीर-फुडल, श्रीकृष्ण-शतक, प्रेमाम्बु-वारिधि, प्रेमाम्बु-प्रवाह, प्रेमाम्बु-प्रसवण, प्रेम-प्रपञ्च, उपदेश-कुसुम, प्रेम-पुष्पोपहार, उद्बोधन, प्रियप्रवास, ऋतुमुकुर, पुष्प विनोद, विनोद वाटिका, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्यप्रसून, बोलचाल, रसकलस, फूलपत्ते, पारिजात, ग्रामगीत, वैदेही-वनवास, हरिऔध सतसई, मर्मस्पर्श आदि पद्यग्रन्थ प्रकाशित भी हो चुके हैं। इनमें से प्रियप्रवास, वैदेही-वनवास तथा पारिजात तीन महाकाव्य माने जाते हैं। हरिऔधजी ने हिन्दी के समस्त मुहावरों को लेकर 'बोलचाल' नामक ग्रन्थ लिखा है तथा रसकलस में ब्रजभाषा के अन्तर्गत नायिकाभेद लिखा है। आपने फुटकल कविताओं के कितने ही सग्रह प्रकाशित कराये थे, जिनमें से कई अब अप्राप्य हैं।

काव्य के अतिरिक्त हरिऔध जी ने दो उपन्यास भी लिखे थे। सर्व प्रथम आपने "ठेठ हिन्दी का ठाठ" नामक उपन्यास लिखा। इस उपन्यास के लिए खड्गविलास प्रेस के अध्यक्ष बा० रामदीनसिंह ने विशेष आग्रह किया था। इसका कारण यह था कि उन दिनों अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध विद्वान् डा० प्रियर्सन की यह बड़ी अभिलाषा थी कि खड्गविलास प्रेस से ठेठ हिन्दी भाषा में कोई गद्य की पुस्तक प्रकाशित हो। डाक्टर साहब ने इसके लिए बा० रामदीनसिंह जी से आग्रह किया था। उसी आग्रह पर आपने हरिऔध जी से अनुरोध किया और हरिऔध जी ने डाक्टर साहब की अभिलाषा-पूर्ति के लिए ३० मार्च सन् १८९६ ई० को "ठेठ हिन्दी का ठाठ" नामक उपन्यास लिखा, जिसमें हिन्दू समाज की विवाह सम्बन्धी एक निकृष्ट रीति को पाठकों के सम्मुख प्रदर्शित करते हुए हरिऔध जी ने तत्कालीन सामाजिक जीवन की अद्भुत झंकी प्रस्तुत की है। इसकी कथावस्तु तो अत्यन्त सरल एवं सुबोध है, किन्तु वस्तु में सजीवता एवं स्वाभाविकता है। वैसे इसमें औपन्यासिक कला का अभाव है। परन्तु इसकी विशेषता भाषा का ठेठ रूप

प्रस्तुत करने में है। कहीं भी आपको कोई तत्सम शब्द देखने को नहीं मिलेगा। सर्वत्र तद्भव-शब्द-प्रधान सरल एवं सुबोध बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। इस उपन्यास को पढ़कर डा० प्रियर्सन इतने प्रसन्न हुए थे कि इसे आपने इंडियन सिविल-सर्विस की परीक्षा के पाठ्यक्रम में रखवा दिया था। तदुपरान्त हरिश्चौघ जी ने "अर्घखिला फूल" नामक दूसरा उपन्यास लिखा। यह भी सामाजिक उपन्यास है। इसमें तत्कालीन विलासी जमींदारों के नग्नरूप का अच्छा दिग्दर्शन कराया गया है। यहाँ प्रकृति-चित्रण अत्यन्त सजीव एवं मनोमोहक है तथा चरित्र-चित्रण में आदर्शवादिता को अपनया गया है। ये दोनों उपन्यास औपन्यासिक कला की दृष्टि से उतने उत्कृष्ट नहीं, क्योंकि ये हिन्दी की ठेठ भाषा का नमूना प्रस्तुत करने के लिए लिखे गये थे। इसी कारण इनमें औपन्यासिक कला का तो सर्वथा अभाव ही है, किन्तु फिर भी उपन्यास-क्षेत्र में भाषा सम्बन्धी प्रयोग की दृष्टि से इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

हरिश्चौघ जी ने उपन्यासों के अतिरिक्त 'रुक्मिणी परिणय' तथा 'प्रद्युम्न विजय व्यायोग' नामक दो रूपक भी लिखे। इनमें से 'रुक्मिणी परिणय' के सवाद प्रायः अधिक लम्बे तथा अस्वाभाविक हैं। यहाँ प्राचीन नाट्य शैली को अपनया गया है। कविता के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है तथा नाट्यकला का सुन्दर रूप दिखलाई नहीं देता। दूसरा 'प्रद्युम्न विजय व्यायोग' भारतेन्दु यावू के 'धनजय व्यायोग' के उपरान्त हिन्दी का दूसरा शम्बरासुर के वध की कथा दी गई है। नाट्यकला की दृष्टि से यह ग्रंथ भी साधारण ही है। परन्तु रूपक-क्षेत्र में अपनी विधा के कारण इसका ऐतिहासिक महत्व है।

हरिश्चौघ जी ने इतिहास तथा आलोचना के क्षेत्र में भी पर्याप्त कार्य किया। आपने पटना विश्वविद्यालय के लिए हिन्दी-साहित्य के इतिहास पर का व्याख्यान तैयार किये थे, जो पुस्तकाकार रूप में "हिन्दी भाषा और साहित्य विकास" के नाम से प्रकाशित हुए। इस ग्रंथ में इतिहास और भाषा-विज्ञान का सुन्दर सम्मिश्रण है तथा भाषा के स्वरूप, उसके उद्गम एवं विकास आदि पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस इतिहास-ग्रंथ में उर्दू भाषा के कवियों का भी उल्लेख मिलता है और उर्दू को भी हिन्दी भाषा की ही एक शैली स्वीकार किया गया है। इस ग्रंथ के अतिरिक्त आपने "रमचलस" की भूमिका लिखी, जो आलोचना-साहित्य में

प्रौढता एवं प्राजलता की दृष्टि से अद्वितीय मानी जाती है। उसमें आपने रस-सम्बन्धी खोज एवं अपनी रसगत मान्यताओं का सुन्दर विवेचन किया है तथा सभी रसों की आनन्द-स्वरूपता पर अत्यन्त मार्मिक दृष्टि से विचार किया है। इतना ही नहीं रीतिकालीन नायिका-भेद की भर्त्सना करते हुए आपने शृंगार रस के रसराजत्व का बड़ा ही मार्मिक विवेचन किया है और नवीन नायिकाओं की भी उद्भावना की है। सारी भूमिका हरिऔध जी की गवेषणात्मक आलोचना का अत्यन्त उज्ज्वल रूप प्रस्तुत करती है तथा आलोचनात्मक व्याख्या के प्रकाण्ड पांडित्य की ओर सकेत करती है। यही बात "कवीर वचनावली की भूमिका" में दृष्टिगोचर होती है। इस भूमिका में लेखक ने कवीर के जीवन-वृत्त, उनके शील, आचार, धर्म-प्रचार, विरोधी दल, अन्तिम कार्य आदि का बड़ा ही सराहनीय विवेचन किया है, तथा कवीर की साखियों पर अपने मार्मिक विचार प्रस्तुत किए हैं। यहाँ लेखक की प्रौढ़ भाषा, समीक्षा-पद्धति एवं आलोचना की सामर्थ्य सर्वथा प्रशंसनीय है। हरिऔध जी ने "बोलचाल की भूमिका" भी लगभग २४६ पृष्ठों में लिखी है। इसमें विद्वान् लेखक ने बोलचाल की भाषा, ठेठ हिन्दी तथा हिन्दुस्तानी भाषा की उत्पत्ति सम्बन्धी सम्यक् विवेचना प्रस्तुत की है तथा उर्दू भाषा में प्रयुक्त छन्दों का गभीरता पूर्वक निरूपण किया है। आगे चलकर आपने बोलचाल की भाषा तथा ठेठ हिन्दी के स्वरूप को समझाया है तथा हिन्दीभाषा को चार भागों में विभक्त किया है—(१) ठेठ हिन्दी, (२) बोलचाल की भाषा, (३) सरल हिन्दी और (४) उच्च हिन्दी अथवा सस्कृत गर्भित हिन्दी। इस तरह यह भूमिका भी हिन्दी भाषा के अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इन भूमिकाओं के अतिरिक्त आपने प्रियप्रवास, वैदेहीवनवास आदि काव्यों के प्रारम्भ में भी बड़ी ही सारगर्भित भूमिकाएँ दी हैं, जो आपके आलोचना-चानुर्य एवं प्रकाण्ड पांडित्य की द्योतक हैं।

हरिऔध जी ने कुछ ग्रंथों के अनुवाद भी हिन्दी में प्रस्तुत किए थे। इनमें से कुछ रचनार्यो गद्य में और कुछ पद्य में मिलती हैं। गद्य के अन्तर्गत वेनिस का बाँका, रिपवान विकिल, और नीति-निबन्ध नामक ग्रंथ आते हैं और पद्य में उपदेश-कुसुम तीन भाग और विनोद-वाटिका नामक ग्रन्थ आते हैं। इन सभी अनूदित ग्रन्थों की भाषा ठेठ हिन्दी है और सभी ग्रन्थ मौलिक से जान पड़ते हैं आपने फारसी के ग्रन्थ गुलिस्ताँ के आठवें अध्याय का अनुवाद उपदेश-कुसुम तीन भाग के नाम से किया था। और "गुलज़ारद्विस्ताँ" का अनुवाद 'विनोद-वाटिका' के नाम से किया था। दोनों ही ग्रंथ शिक्षाप्रद हैं तथा इनमें सेवा, परोपकार, सरल व्यवहार, सत्य पालन, अहंकारहीनता आदि

को समझाते हुए सत्यपथ का दिग्दर्शन कराया गया है। ये अनुवाद इतने सफ़्त हैं कि इनमें मूल ग्रंथ कहीं भी विभ्रूल नही हुआ है। यद्यपि मूल ग्रंथ के कुछ दृष्टान्तों में कवि ने परिवर्तन कर दिया है, तथापि मुख्य ग्रंथ का आशय कहीं भी नष्ट नही हुआ है।

इस प्रकार हरिऔध जी ने मुक्तक कविताएँ एव प्रबन्ध काव्य, उपन्यास, आलोचना, इतिहास, अनुवाद आदि के द्वारा अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय देते हुए हिन्दी-साहित्य के भण्डार को पूर्ण करने का स्तुत्य प्रयत्न किया था। आपकी प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि आपका गद्य और पद्य दोनों पर समान अधिकार था। आपने जितनी सजीवता एव मार्मिकता के साथ ब्रज भाषा में कविताएँ लिखी, उतनी ही सजीवता एव मार्मिकता—आपकी खड़ी-बोली की कविताओं में भी विद्यमान है। पद्य के ही अनुरूप आपके खड़ी बोली के गद्य में भी अत्यन्त परिष्कृत, प्राजल एव विशुद्ध भाषा-के दर्शन-होते हैं। यद्यपि आपका-सम्पूर्ण साहित्य प्रयोगात्मक ही रहा, क्योंकि आपने हिन्दी में जित-जित अभावों के दर्शन किए, उनकी ही पूर्ति के लिए प्रयोग किये थे, फिर भी आपका वह प्रयोगात्मक साहित्य हिन्दी-साहित्य की अनूठी निधि है और भाषा-एव साहित्य के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी है।

काव्य-कला का क्रमिक विकास—जैसा कि अभी उल्लेख किया जा चुका है कि हरिऔध जी ने वचन में ही कविता करना प्रारम्भ कर दिया था। जिस समय आप लगभग १२-१३ वर्ष के थे और निजामाबाद के तहसीली स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसी समय आपने कवीर की तेतीस साखियों पर प्चहत्तर कुण्डलियाँ लिखी थी, जो सन् १८७६ ई० में "कवीर-कुण्डल" के नाम से प्रकाशित हुईं। इन कुण्डलियों में कवि हरिऔध ने साखी के भाव को बड़ी सजीवता के साथ स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। यद्यपि कवि का यह ग्रंथ उनके बाल-चातुर्य का द्योतक है, फिर भी शब्द-चयन, भाव-प्रकाशन आदि में अद्भुत प्रतिभा के बीज विद्यमान हैं। इस पुस्तक की रचना-शैली में प्रारम्भिक प्रयास के कारण ग्रामीण शब्दों एव असयत भाषा का प्रयोग हुआ है। परन्तु कवि का प्रथम प्रयास होने के कारण इस ग्रन्थ का महत्वपूर्ण स्थान है।

इसके तीन वर्ष उपरान्त सन् १८८२ ई० में आपकी "श्रीकृष्ण-शतक" नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। हरिऔध जी की यह प्रथम मौलिक रचना है, जिसमें एक ही उद्गीत दोहों के अन्तर्गत भगवान् कृष्ण के परमब्रह्म स्वरूप का

गुणानुवाद गाया गया है। इस ग्रथ में ही हरिऔध जी की काव्य-प्रतिभा का प्रथम प्रस्फुटन हुआ है, फिर भी यहाँ उनकी कवित्व-शक्ति अविकसित ही है। भाषा भी अधिक परिमार्जित नहीं है, उसमें ब्रज और खड़ीवोली का सम्मिश्रण है। रचना-शैली साधारण है।

सन् १६०० ई० में हरिऔध जी के चार ग्रथ प्रकाशित हुए—प्रेमाम्बु वारिधि, प्रेमाम्बु-प्रवाह, प्रेमाम्बु-प्रसवण और प्रेम-प्रपच। इन चारों ग्रथों में कवि ने भगवान् श्रीकृष्ण को ब्रह्मा का अवतार मानकर उनके ब्रह्मत्व का बड़ी मार्मिकता के साथ निरूपण किया है।^१ इनमें से 'प्रेमाम्बु-वारिधि' में कुल ७५ घनाक्षरी पद हैं, जिनके अन्तर्गत कवि ने भगवान् श्रीकृष्ण को अनादि, अनन्त, अगम, अगोचर, निरजन आदि कहा है तथा शेष, महेश, गणेश, सुरेश आदि सभी को उनके सम्मुख नतमस्तक होकर उनका गुणगान गाते हुए बतलाया है। इस ग्रथ में कवि ने भगवान् कृष्ण के गुणानुवाद गाने का आग्रह किया है और उन्हें ससार का नियता सिद्ध किया है। रचना-शैली पर प्राचीनता की छाप है। ब्रजभाषा में रचना की गई है और सम्पूर्ण ग्रथ पर सूर, मीरा आदि का प्रभाव परिलक्षित होता है।

“प्रेमाम्बु-प्रवाह” में हरिऔध जी ने श्रीकृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों के विरह-कातर जीवन की अद्भुत झाँकी प्रस्तुत की है। इस ग्रन्थ में ४२ सवैये, ३० कवित्त तथा ७ घनाक्षरी पद हैं। सभी छन्दों में गोपियों की विरह-विह्वल दशा का चित्रण अत्यन्त सजीवता के साथ किया गया है। वे मधुवन, हरी-हरी लतायें, यमुना-कछार, वशीवट आदि को देखकर किस तरह व्यथित होकर अपने प्रियतम कृष्ण के लिए विलाप करती हैं, इसी का निरूपण कवि ने यहाँ अपेक्षाकृत सशक्त ब्रजभाषा में किया है।^२ इस ग्रन्थ पर भी

१ प्रियप्रवास की भूमिका—पृ० ३० ।

२ बाबरी हँ जाती बार-बार कहि वेदन को,
विलखि-विलखि जो विहारयल रोती ना ।
पीर उठे हियरो हमारो टूक टूक होत,
ध्याइ प्राननाथ जो कसक निज खोती ना ।
प्यारे हरिऔध के पधारे परदेश दोऊ,
नैन नसि जात जो समन संग सोती ना ।
तनु जरि जातो जो न अंसुआ ढरत ऊधो,
प्राण कडि जातो जो प्रतीति उर होती ना ।

—प्रेमाम्बु-प्रवाह, पृष्ठ ४

कृष्ण-भक्त कवियों की छाप है। भाषा में लाक्षणिकता नहीं है, अपितु सीधी एवं सरल उक्तियों का प्रयोग हुआ है।

“प्रेमाम्बु-प्रस्रवण” में हरिऔध जी ने श्रीकृष्ण के मनोहारी स्वरूप की सुन्दर झाँकी प्रस्तुत की है। इसमें ५६ कवित्त तथा ३० सर्वैया छन्द हैं, जिनके अन्तर्गत श्रीकृष्ण-प्रेम का निरूपण करते हुए भगवद्भक्ति का उल्लेख किया गया है। भगवान् की रूप माधुरी देखकर एक भक्त किस तरह उनके स्वरूप में अनुरक्त होता हुआ भगवत् प्रेम की परिपक्वावस्था को प्राप्त करता है और अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है इसी अवस्था का निरूपण कवि ने विभिन्न छन्दों में किया है। इस ग्रन्थ में भगवद्भक्ति के साथ-साथ स्वदेशोद्धार की भावना भरने का भी स्तुत्य प्रयत्न हुआ है। कवि की लोकाराधना अथवा लोक-सप्रह की भावना के भी दर्शन सर्वप्रथम इसी ग्रथ में होते हैं। यह ग्रथ भी सरस एवं सुबोध ब्रजभाषा में लिखा गया है तथा रचना-शैली पर भक्ति-काल के कवियों का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है।

सन् १६०० ई० में चौथी पुस्तक “प्रेम-प्रपञ्च” के नाम से प्रकाशित हुई। यह ग्रथ फारसी की पुस्तक “फिसाना अजायब” का हिन्दी अनुवाद है, जो दोहा, सोरठा, छप्पय, कुण्डलिया, रोला, वरवै, सर्वैया, घनाक्षरी पद आदि प्रचलित छन्दों में किया गया है। इस ग्रन्थ की रचना ब्रजभाषा का माधुर्य प्रकट करने की दृष्टि से की गई थी। इसमें फारसी के शेरों का ब्रजभाषा में अत्यन्त सजीव एवं सुष्ठु अनुवाद किया गया है। उर्दू-फारसी के मुहावरों का भी अनुवाद हिन्दी में इतनी सफाई के साथ किया गया है कि अनुवाद में मौलिकता के दर्शन होते हैं। भाषा में सरलता एवं अोज है, किन्तु ग्रामीण प्रयोगों की ही बहुलता है। मुहावरों का प्रयोग अच्छा किया गया है।

तदनन्तर १६०१ ई० में हरिऔध जी की “उपदेश कुसुम” नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें हरिऔध जी ने “गुलिस्ता” के आठवें अध्याय का ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। परन्तु यह अनुवाद भी अत्यन्त सजीव एवं मौलिक सा जान पड़ता है। इसमें पहले मूलग्रथ के भाव को खड़ीबोली के गद्य में रखा गया है और उसके अनन्तर उसी भाव को दोहे में व्यक्त किया गया है। सम्पूर्ण ग्रन्थ उपदेशात्मक है और नैतिक विचारों के प्रचारार्थ लिखा गया जान पड़ता है। रचना-शैली सरल एवं साधारण है, किन्तु कवि के अनुवाद-कौशल की छटा सर्वथा सराहनीय है।

१६०४ ई० में हरिऔध जी की हिन्दी भाषा के बारे में एक सुन्दर कविता “प्रेम-पुष्पोपहार” के नाम से प्रकाशित हुई। यह कविता आपने काशी

नागरी-प्रचारिणी सभा के भवन का उद्घाटन होने के अवसर पर पढी थी। यह हरिऔष जी की खड़ीबोली की सर्वप्रथम कविता है, इसमें हिन्दी भाषा की दीन-हीन दशा का वर्णन करते हुए कवि ने हिन्दी के प्रति प्रेम जाग्रत करने का भरसक प्रयत्न किया है और अन्त में हिन्दी भाषा की सर्वाङ्गीण उन्नति के लिए कामना की है। इस कविता को पुस्तक का रूप दे दिया गया है। इसकी रचना-शैली सरल और सुन्दर है, कवि का खड़ी बोली में प्रथम प्रयास होने पर भी यह कविता अलंकारपूर्ण है तथा खड़ी बोली के सरस रूप को प्रस्तुत करती है। कवि ने खड़ीबोली में भी सर्वप्रथम मुहावरों का सुन्दर प्रयोग यहीं पर किया है।^१ आगे चलकर "बोलचाल", "चुभते-चोपदे" आदि ग्रंथों में इसी शैली का पूर्ण विकास दिखाई देता है।

इसके अनन्तर हरिऔष जी 'प्रियप्रवास' नामक महाकाव्य के लिखने में लग गये। इस समय तक आप खड़ीबोली की रचना करने में भी सिद्धहस्त हो चुके थे। अतः १५ अक्टूबर १९०८ से लेकर लगभग ५ वर्ष के अथक परिश्रम के उपरान्त आपने १९१३ ई० में यह महाकाव्य समाप्त कर लिया। इसका प्रकाशन खड्गविलास प्रेस पटना से १९१४ ई० में हुआ था। हिन्दी में संस्कृत वृत्तों के अन्तर्गत इतना बड़ा १७ सर्गों का काव्य लिखना हरिऔष जी की अद्भुत प्रतिभा एवं अनुपम काव्य कौशल का द्योतक है। वैसे श्रीजयशंकर प्रसाद उस समय तक संस्कृत वर्णवृत्तों में कवितायें प्रस्तुत कर चुके थे, परन्तु अभी तक संस्कृत वर्णवृत्तों में ही नहीं, किमी भी छन्द में आधुनिक खड़ीबोली के अन्तर्गत कोई भी महाकाव्य नहीं लिखा गया था। हरिऔष जी ने 'प्रियप्रवास' लिखकर उसी अभाव की पूर्ति की। यह काव्य कथावस्तु, भाव-निरूपण, रचना-शैली, भाषा, वृत्त आदि सभी दृष्टियों से अनुपम एवं अद्वितीय है, इसकी विस्तृत आलोचना आगामी प्रकरणों में की जायेगी।

— प्रियप्रवास के चार वर्ष उपरान्त १९१७ ई० में हरिऔष जी का "ऋतुमुकुर" नामक काव्य-ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इसमें उनकी ब्रजभाषा में रची हुई ऋतु सम्बन्धिनी कविताएँ संगृहीत हैं, जिनमें कवि ने अपनी प्रशस्त

१. पर नहीं जो आप लोगो को हुआ,

आज भी इसकी दशा का ध्यान कुछ।

तो फिरगी भाँकती सब दिन कुआ,

हाय ! होगा मान भी इसका न कुछ।

लेखनी द्वारा शरद, हेमन्त, शिशिर, वसन्त, शीष्म और पावस ऋतुओं का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। यहाँ सर्वत्र प्रकृति को उद्दीपन रूप में ही अधिक अंकित किया गया है और प्राकृतिक शोभा के निरूपण में परम्परागत बातों का ही उल्लेख अधिक दिखाई देता है।^१ फिर भी भाषा की कमनीयता एवं अलंकारों की रमणीयता कवि के अनुपम कौशल की द्योतक हैं। रचना शैली पर रीतिकालीन कवियों का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है।

इसी वर्ष १९१७ ई० में ही हरिऔधजी की "पद्य-प्रमोद" नामक कविता-पुस्तक प्रकाशित हुई। इस कविता-संग्रह में कवि की खड़ीबोली में लिखी हुई ५३ कवितायें सकलित हैं, जो समय-समय पर तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी थी। इनमें से 'धर्मवीर' 'कर्मवीर' आदि कवितायें उपदेशात्मक हैं तथा कर्मण्यता का संचार करने वाली हैं।^२ कुछ कवितायें प्रकृति-वर्णन सम्बन्धी हैं, कुछ समाज के उत्थान पर लिखी गई हैं और कुछ सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन कराने के लिए लिखी गई हैं। भारत-गीत, विद्या, प्रेमधारा, धर्मवीर, कर्मवीर, धितौड़ की एक शारद रजनी, सती-सीता, सुतवती सीता, उमिला, मतलब की दुनिया आदि कवितायें सुन्दर और

१ काढ़ि लँहै बँधलिया फरेजो फूकि फुजन में
 बावरी करंगे मोरि ग्राम अमराई में ।
 गुंजि गुंजि भोरन की नीर हू अधोर कँहै,
 पीर हू उठैगी पीरे पात की पिराई में ।
 ए हो हरिऔध मेरे हिय ना हुलास रँ है,
 वारिज विकास हेरे पास की तराई में ।
 अन्तक लों अन्त ए करंगे काम तन्त वारे,
 कन्त जो न आयो या बसन्त की अवाई में ।

—ऋतुमुकुर, पृ० २०

२ काम को आरम्भ करके यों नहीं जो छोड़ते ।
 सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते ॥
 जो गगन के फूल बातों से वृथा नहि तोड़ते ।
 सपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते ॥
 बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से हे कारबन ।
 काँच को करके दिखा देते हैं वे उज्ज्वल रतन ॥

—पद्य-प्रमोद, पृ० ४३

सजीव हैं। रचना-शैली सरल और अभिघापूर्ण है। सर्वत्र कवि ने खड़ीवोली के शुद्ध एव प्राञ्जल रूप को अपनाया है। छन्दो में उर्दू की सी बहरों का भी आनन्द यत्र-तत्र मिल जाता है। वैसे अधिकांश मात्रिक छन्द ही अपनाये गये हैं। भाषा बोलचाल के निकट है।

इसके ७ वर्ष उपरान्त १९२४ ई० में हरिऔध जी की दो प्रमुख कविता-पुस्तकें प्रकाशित हुईं—(१) चोखे चौपदे और (२) चुभते चौपदे। 'चोखे चौपदे' को 'हरिऔध हज़ारा' नाम भी दिया गया है। यह कविता-पुस्तक नौ खण्डों में सकलित है—(१) गागर में सागर, (२) केसर की क्यारी, (३) अनमोल हीरे, (४) काम के कलाम, (५) निराले नगीने, (६) कोर कसर, (७) जाति के कलक, (८) तरह-तरह की बातें और (९) बहारदार बातें। इन सभी खण्डों में कवि ने विभिन्न विषयों पर कवितायें लिखी हैं और मीठी-मीठी चुटकियाँ लेते हुए तत्कालीन समाज की बुराइयों को चित्रित किया है। इस संग्रह में कहीं ईश्वर सम्बन्धी विचार हैं, कहीं माँ के वात्सल्य का वर्णन है, कहीं समाज के निराले लोगों का चित्रण है और कहीं प्रकृति की मनोरम भाँकी अंकित की गई है। सारे संग्रह में ४७ कविताएँ हैं, जिनमें मानव की अन्तर्बहिः प्रकृति का बड़ा ही मजीव एव व्यंग्यपूर्ण वर्णन किया गया है। उक्तियों की सरलता एव मार्मिकता सर्वत्र दर्शनीय है। सम्पूर्ण चौपदे उर्दू के वज़न पर लिखे गये हैं। जहाँ-तहाँ उर्दू, फारसी, ब्रजभाषा आदि के भी शब्द आगये हैं। परन्तु सर्वत्र सरस, सुबोध तथा मुहावरेदार खड़ीवोली का ही प्रयोग हुआ है। रचना-शैली में आलंकारिक छटा के साथ-साथ श्रोज एव व्यंग्य दर्शनीय हैं।

इसी वर्ष 'चुभते चौपदे' नामक काव्य भी प्रकाशित हुआ। इस काव्य का नाम 'चुभते चौपदे' अथवा 'देश-दशा' दिया गया है। यह काव्य भी १३ भागों में विभक्त है—(१) गागर में सागर, (२) जाति के जीवन, (३) हिल-गुटके, (४) काम के कलाम, (५) सजीवन वूटी, (६) जगाने की कल, (७) विपत्ति के बादल, (८) नाडी की टटोल, (९) जाति-राह के रोडे,

१ वे चुहल के, चाव के पुतले बने,
चोचलों का रग है पहचानते।
चाल चलना, चौकना, जाना मचल,
दिल चलाना, दिलचते हैं जानते ॥

—चोखे चौपदे, केसर की क्यारी, पृ० ६३

(१०) आठ-आठ आँसू, (११) जन्मलाभ, (१२) पारस-परस और (१३) परिशिष्ट । इस ग्रन्थ में तत्कालीन समाज की दुर्बलताओं का अत्यन्त मजीबता के साथ व्यंग्यात्मक शैली में वर्णन किया गया है । कवि ने समाज के कायर, आलसी, अकर्मण्य, परमुखापेक्षी, धर्मांध, अधविश्वासी, झूआझूत फैलाने वाले, ढोंगी, पाखण्डी, मनचले, निर्लज्ज आदि महापुरुषों पर अच्छी फवतियाँ कसी हैं । समाज में 'बेजोड व्याह' की कुरीति पर व्यंग्य करते हुए आपने उन बूढ़े लोगों की भी खूब खबर ली है, जो कम उम्र की लड़कियों से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं ।^१ आधुनिक सभ्यता का जामा पहन कर हमारी देवियों ने किस तरह अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर डाला है और वे किस तरह अपनी लाज, शरम तथा कुल धर्म को छोड़ बैठी हैं—ये सभी बातें भी हरिऔधजी की आँखों से ओझल नहीं हुई थी । अतः उन पर भी कराग व्यंग्य करते हुए कविते उन्हें सचेत होने का अनुरोध किया है ।^२ रचना-शैली अत्यंत सजीव एवं ओजपूर्ण है । भाषा सहीवोली है और बोलचाल के सर्वथा निकट

१ हो बड़े बूढ़े न गुड़ियों को ठगें,
पाउडर मुँह पर न अपने वे मलें ।
 व्याह के रंगीन जामा को पहन,
 वेईमानी का पहन जामा न लें ॥
 छोकरो का व्याह बूढ़े से हुए,
 चोट जी में लग गई किसके नहीं ।
 किसलिए उस पर गहाये दाँत घह,
 दाँत मुँह में एक भी जिसके नहीं ॥
 —चुमते चौपदे, पृ० १६०

२ जाति की कुल की, धरम की लाज की ।
 — वेतरह ए ले रही हैं फवतियाँ ।
 हें लगाती ठोकरें मरजाद को ।
 — देवियाँ हैं या कि ए हैं बीवियाँ ॥
 सग घरों को दें सरग जैमा बना ।
 साल प्यारे देवतों जैसे जनें ।
 सब रहे ऐसे हमारे दिन कहां ।
 देवियाँ जो देवियाँ सचमुच बनें ॥
 —चुमते चौपदे, पृ० १४७-१४८

है। उसमें उर्दू, अंग्रेजी आदि के प्रचलित शब्द पर्याप्त मात्रा में आये हैं। सरलता एवं स्पष्टवादिता इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं।

तदनन्तर १९२५ ई० में हरिऔधजी की "पद्यप्रसून" नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। इसमें हरिऔधजी की फुटकल कविताएँ संगृहीत हैं। पहले ये कविताएँ चार भागों में प्रकाशित हुई थी, किन्तु पीछे सबको एकही ग्रन्थ में सकलित कर लिया गया। अब यह ग्रन्थ ८ भागों में विभक्त है—(१) पावन प्रसून, (२) जीवन-स्रोत, (३) सुशिक्षा-सोपान, (४) जीवनी धारा, (५) जातीयता-ज्योति, (६) विविध विषय, (७) दिव्य दोहे और (८) बाल-विलास। इस ग्रन्थ में कवि ने शीर्षकों के अनुसार ही अपनी विविध कविताओं को सकलित किया है। इन कविताओं में कवि ने हिन्दुत्व, वेद, जीवन-मरण, अहिंसा, जाति-प्रेम, छुआछूत, भाषा-प्रेम, चतुर नेता आदि विषयों पर बड़ी गहनता से विचार किया है। सम्पूर्ण कविताएँ सामाजिक एवं धार्मिक विचारों से श्रोत-प्रोत हैं तथा मानव के नैतिक जीवन को समुन्नत बनाने वाली हैं। समाज की धार्मिक सकीर्णता एवं सामाजिक क्रूरियों की भर्त्सना करते हुए कवि ने समाज को अज्ञान-निद्रा से जाग्रत करने का सफल प्रयत्न किया है। सभी कविताएँ खड़ीबोली के शुद्ध एवं प्राञ्जल रूप को प्रस्तुत करती हैं तथा रचना-शैली अत्यन्त सजीव एवं मार्मिक है। जहाँ-तहाँ आलंकारिक पदावली भी कवि की कलात्मक चातुरी का परिचय दे रही है।

इसके उपरान्त १९२८ ई० में हरिऔध जी का "बोलचाल" नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। इस ग्रन्थ पर कवि ने अथक परिश्रम करके हिन्दी में प्रचलित समस्त मुहावरों पर पद्य-रचना की है। यहाँ कवि ने बाल से लेकर तलवे तक समस्त अंगों, शारीरिक चेष्टाओं एवं व्यापारों से सम्बन्धित सभी मुहावरों पर बोलचाल की भाषा में भावमयी कविताएँ रची हैं। इस ग्रन्थ-रचना का कारण यह था कि उस समय हिन्दी में मुहावरों का प्रयोग ठीक-ठीक नहीं होता था और हिन्दी में ऐसी कोई पुस्तक भी नहीं थी, जिसमें मुहावरों का ठीक-ठीक प्रयोग करके रचना की गई हो। सर्वत्र मुहावरों की छोछालेदार हो रही थी और मुहावरों के प्रयोग से हीन होकर हिन्दी भाषा सर्वथा निर्जीवी सी जान पड़ती थी। इसी कारण कवि हरिऔध ने बोलचाल की भाषा के अतर्गत मुहावरों का यह सुन्दर ग्रन्थ "बोलचाल" के नाम में लिखा। इन मुहावरेदार पद्यों में सजीवता, मार्मिकता, व्यंग्य, हास्य, चुटीलापन आदि अनेक विशेषताएँ भरी पड़ी हैं। अधिकशः मुहावरों के प्रयोग इतने सुष्ठु, सुन्दर एवं चित्ताकर्षक हैं कि उन में उक्ति-वैचित्र्य, अर्थ-नाभीयं तथा

प्रयोग-साफल्य पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है।^१ रचना-शैली अत्यन्त सजीव एवं मार्मिक है। भाषा में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है और उर्दू की बहरो के बज्जिन पर छन्दों की रचना हुई है। अलंकार भी पर्याप्त मात्रा में भरे पड़े हैं। सम्पूर्ण कविता लक्षणा एवं व्यञ्जना से परिपूर्ण है।

इसके तीन वर्ष उपरान्त १९३१ ई० में "रसकलस" नामक अजभाषा का ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। इस ग्रन्थ में कवि ने शृंगार-रस की अश्लीलता का निवारण करते हुए उसकी 'रसराज' उपाधि को अक्षुण्ण बनाये रखने की चेष्टा की है तथा सभी रसों का सोदाहरण मार्मिक विवेचन किया है। इसके अतिरिक्त कवि ने इस ग्रन्थ में नवीन ढंग से नायिका-भेद भी उपस्थित किया है। आपने नायिकाओं के भेद पहले तो परम्परा के अनुसार ही किए हैं, परन्तु उत्तम स्वभाव वाली नायिका के जो भेद किए हैं वे सर्वथा नूतन एवं आधुनिक युग के अनुकूल हैं। यहाँ कवि ने उत्तमा नायिका के आठ भेद किए हैं—(१) पतिप्रेमिका, (२) परिवार-प्रेमिका, (३) जाति-प्रेमिका, (४) देशप्रेमिका, (५) जन्मभूमि-प्रेमिका (६) निजता-अनुरागिनी (७) लोकसेविका और (८) धर्मप्रेमिका। ऐसे भेद किसी भी रीति-ग्रन्थ में नहीं मिलते। यह वर्गीकरण करके उक्त नायिकाओं के स्वभाव, चेष्टा, व्यापार, कार्य-प्रणाली आदि का भी अत्यन्त सजीवता के साथ निरूपण किया है।^२ इसके साथ ही कवि ने अपने इस ग्रन्थ में नायक-निर्वाचन के अन्तर्गत

१. थो कभी चमकी जहाँ पर चाँवनी, देख पड़ती है घटा फासी वहाँ।
धूल सिर! तुम पर गिरी तो क्या हुआ, फूल चन्वन ही सदा चढ़ते नहीं ॥

—बोसचाल, पृष्ठ १७

२ 'पति प्रेमिका' का वर्णन इस तरह किया है:—

सेवा ही में सास औ ससुर की सदैव रहै,

सौतिन सों नाहि सपने हूँ मैं लरति है।

सौल सुघराई त्यों सनेह-नरी सोहति है,

रोस, रिस, रारि और बयो हूँ ना ढरति है।

"हरिऔध" सकल गुनागरी सती समान,

सूधे-सूधे भाषन सधानप तरति है।

परम पुनीत पति-प्रीति में पगी रहे,

प्राण धन प्यारे पैं निछावरि करति है।

भी नवीनता दिखाई है, क्योंकि जिस तरह आपने नवीन-नवीन नायिकाओं की उद्घावना की है, उसी तरह कुछ नये-नये नायकों की भी गणना की है। जैसे कर्मवीर, धर्मवीर, महत, नेता, साधू आदि। इनके स्वभाव, आचरण, क्रिया-कलाप आदि का भी अत्यन्त सफलता के साथ वर्णन किया है। कवि के इस ग्रन्थ में प्रकृति-चित्रण भी बड़ा ही सजीव एवं चित्ताकर्षक है। होली के वर्णन में कवि की सूक्ष्म निरीक्षणता सर्वथा प्रशंसनीय है। रचना-शैली अपेक्षाकृत उत्कृष्ट एवं चमत्कार पूर्ण है। अलंकारों का अत्यन्त सफलता के साथ प्रयोग किया गया है तथा ब्रज भाषा का बड़ा ही परिष्कृत एवं प्राजल रूप अपनाया गया है। कवि का यह ग्रंथ सरसतागत, शालीनता एवं कवि-कुशलता की दृष्टि से सर्वथा प्रशंसनीय है। छन्द परम्परा ही है, परन्तु भाव, विचार एवं वर्णन की दृष्टि से इस ग्रंथ में नवीनता के दर्शन होते हैं।

तदनन्तर सन् १९३५ ई० में हरिऔध जी का एक और ग्रंथ बोलचाल की भाषा में ही "फूल पत्ते" के नाम से प्रकाशित हुआ। इसे "बोलचाल के कुछ अनूठे बेलवूँटे" नाम भी दिया गया है। क्रमानुसार बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ कवि का यह चतुर्थ ग्रंथ है। इसके अन्तर्गत आई हुई समस्त कविताओं को कवि ने १३ भागों में विभक्त करके रखा है—(१) भेद भरी बातें, (२) दिल के फफोले, (३) पते की बातें, (४) आँसू पर आँसू, (५) प्रेमी पखेरू, (६) देखभाल, (७) अपने अरमान, (८) चटपटी बातें, (९) मातम, (१०) लानतान (११) दुखियों के दुखड़े, (१२) वेतुकी बातें, और (१३) होली का हौआ। इस ग्रंथ में भी कवि ने तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों एवं कुप्रवृत्तियों का अच्छा दिग्दर्शन कराया है। साथ ही समाज सुधार की प्रेरणा भी पर्याप्त मात्रा में दी गई है।^१ रचना-शैली अन्य बोलचाल के ग्रंथ के अनुकूल ही व्यंग्य प्रधान है। इस ग्रंथ की भूमिका बड़ी मार्मिक एवं महत्वपूर्ण है। उसमें कवि ने बोलचाल की भाषा में की हुई कविता के महत्व पर अत्यन्त गम्भीरता के साथ विचार किया है।

^१ क्या होगया, समय क्यों, वे ठंग रग लाया ।
 क्यों घर उजड़ रहा है, मेरा बसा बसाया ॥
 सुन्दर सजे फबीले, थे फूल, जिस जगह पर ।
 अब किस लिए वहाँ पर काँटा गया बिछाया ॥

इसके दो वर्ष पश्चात् १९३७ ई० में आपका "पद्यप्रसून" नामक कविता ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में हरिश्चन्द्र जी की समय-समय पर पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित खड़ीबोली की कविताएँ सकलित की गई हैं। इस ग्रंथ की कविताओं को भी ८ खण्डों में विभक्त करके प्रकाशित किया गया है—(१) पावन प्रसून, (२) जीवन-स्रोत, (३) सुगिक्षा-सोपान, (४) जीवनीधारा, (५) जातीयता-ज्योति, (६) विविध विषय, (७) दिव्य दोहे, और (८) बाल-विलास। इन कविताओं में भी हरिश्चन्द्र जी ने तत्कालीन समाज पर छोटे कसे हैं तथा मानवीय दुर्बलताओं एवं दुराचारों की ओर संकेत करते हुए समाज को समुन्नत बनाने का प्रयत्न किया है। सारी कविताएँ यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं। सामाजिक कुरीतियों एवं धार्मिक ढकोसलों का अच्छी तरह पर्दाफाश किया गया है तथा जातीय-जीवन की ज्योति जाग्रत करने का स्तुत्य प्रयत्न मिलता है। अन्तिम 'बाल-विलास' खण्ड में बालकों के नैतिक स्तर को समुन्नत बनाने वाली कविताएँ सकलित की गई हैं। इस ग्रंथ की सभी कविताएँ भेद-भाव, छुआछूत ऊँच-नीच आदि की बुरी भावनाओं को दूर करके सम्पूर्ण समाज में एकता, अनुराग, धार्मिक सहिष्णुता, उदारता, ईश्वर-प्रेम, विश्ववधुत्व आदि की भावनाएँ जाग्रत करने के लिए लिखी गई हैं।^१ रचना-शैली सरल, किन्तु श्रोजपूर्ण है। सर्वत्र बोलचाल के अनुकूल क्लिष्टता-हीन खटी बोली का प्रयोग मिलता है।

इसी वर्ष १९३७ ई० में हरिश्चन्द्र जी का दूसरा कविता-संग्रह "कल्पलता" के नाम से लखनऊ से प्रकाशित हुआ। यह संग्रह २० खण्डों में विभक्त है—(१) विभुता-विभूति, (२) लोकरहस्य, (३) अन्तर्नाद, (४) जातीय सगीत (५) मंत्र साधना, (६) प्रकृति-प्रमोद, (७) सूक्ति-समुच्चय, (८) कमनीय कामना, (९) नीति-निचय (१०) मर्मवेध, (११) मर्मस्पर्श, (१२) सजीवन रस, (१३) जीवन-संग्राम, (१४) विविध

१—खोजे खोजी को मिला क्या हिन्दू क्या जैन।
पत्ता पत्ता क्या हमें पता यताता है न॥
रंग रंग में जब रहे सकें रंग क्यों भूल।
देख उसी की फबन सब फूल रहे हैं फूल॥
श्राव नगद उसका करे, पूजें पाँव सचाव।
सबसे ऊँचा जो रहा रख कर ऊँचा नाव॥

रचनावली, (१५) विजयिनी विजय, (१६) दीपमालिका दीप्ति, (१७) फागराग, (१८) बाल-विलास, (१९) काम के कवित्त, और (२०) ब्रज-भाषा के पद । इन खण्डों से ही स्पष्ट हो जाता है कि कवि का यह कविता-संग्रह कितनी विविधताओं से भरा हुआ है । इस संग्रह में भी हरिऔध जी की वे ही सब कविताएँ हैं, जिनमें उन्होंने सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक जीवन में व्याप्त कुप्रवृत्तियों, कुरीतियों एवं कुचालकों का भडाफोड किया है । यहाँ भी सभी कविताएँ कवि के यथार्थवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं तथा वे कवीर की भाँति स्पष्टवादी होकर समाज सुधारक के पद पर आसीन दिखाई देते हैं । इन कविताओं में तत्कालीन समाज की दुर्बलताओं के अतिरिक्त समसामयिक मस्ती, उत्सवप्रियता, आनन्द-उल्लास आदि की सजीव झंकी भी मिल जाती है । अन्तिम खंड को छोड़ कर सभी कविताएँ सरल तथा सुबोध खड़ी बोली में हैं । अन्तिम खंड सरस एवं परम्परागत ब्रजभाषा में लिखा गया है । रचना-शैली अत्यन्त प्रौढ एवं सशक्त है । गीत अत्यन्त मनोहर हैं तथा प्रकृति-चित्रण अतीव चित्ताकर्षक है ।

इसी वर्ष दिसम्बर १९३७ ई० में हरिऔध जी का बृहत् काव्यग्रन्थ "पारिजात" समाप्त हो गया । इसे कवि ने 'महाकाव्य' बतलाया है । यह १५ सर्गों में लिखा गया है । विशालता की दृष्टि से तो यह एक महान् काव्य है, परन्तु शास्त्रीय दृष्टि से इसे महाकाव्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें न तो प्रबधात्मकता है, न चरित्र-चित्रण है और न सधिविधान है । केवल कुछ सर्गों के शीर्षकों के रूप में दृश्यजगत्, अन्तर्जगत्, सासारिकता, स्वर्ग, कर्म-विपाक, प्रलय प्रपञ्च, सत्य का स्वरूप, परमानन्द आदि का विवेचन किया गया है । शास्त्रीय दृष्टि से यह मुक्तक काव्य की कोटि में आता है । इस काव्य का सम्पूर्ण विषय आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक है । इसमें कवि ने ईश्वर की अगम्य महिमा, स्वर्ग-नरक की कल्पना, ससार की प्रपञ्चता, भवतारो का रहस्य, दर्शन की गहनता, धर्म का वास्तविक स्वरूप आदि विषयों को अत्यन्त गभीरता के साथ व्यक्त किया है । सम्पूर्ण काव्य कवि की गहन अनुभूति, प्रौढ विचार, परिपक्व बुद्धि एवं आध्यात्मिक प्रवृत्ति से परिपूर्ण है । यहाँ कवि के दार्शनिक विचार अत्यन्त ओजस्विनी शैली में व्यक्त हुए हैं । 'दिव्य दश-

१—दिव्या भूति अचिन्तनीय कृति की ब्रह्माण्ड-माला-मयी,
तन्मात्रा जननी ममत्व-प्रतिमा माता महत्त्व की ।
सारी सिद्धिमयी विभूति-भारिता संसार सचालिका,
सत्ता है विभु की नितान्त गहना नाना रहस्यात्मिका ॥

मूर्ति' नामक कविता में कवि ने अवतारो की नवीन ढंग से व्याख्या की है। यहाँ कच्छ, मच्छ, वाराह, परशुराम आदि के स्थान पर राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, गोविन्द रानाडे, स्वामी रामतीर्थ, लोकमान्य तिलक, गोपालकृष्ण गोखले, मदनमोहन मालवीय और मोहनदास करमचन्द गान्धी का नवीन दशक पाठको के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति के गूढ एवं मनोरथ दृश्यो का चित्रण भी अत्यन्त सजीव एवं चित्ताकर्षक है। प्रकृति को सचेतन मानकर उसकी सजीव कल्पना की गई है।^१ इस तरह कवि ने अपने इस बृहत्काय काव्य में आधुनिक युग के अनुकूल विचारो को व्यक्त करके जनता के अंधविश्वास, रुढ़िवादिता, धर्मांधता, पौराणिक अज्ञान आदि को दूर करने का स्तुत्य प्रयत्न किया है। रचना-शैली प्रौढ एवं सशक्त है। सर्वत्र ओजगुण की प्रधानता है। आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक विचारो की गहनता के कारण दार्शनिकता के दर्शन अधिक होते हैं और सरसता अपेक्षाकृत कम है। अलंकारो का भावानुकूल प्रयोग हुआ है। भाषा कहीं सरल और कहीं विलम्बित संस्कृतमयी है। यहाँ मात्रिक और वाणिक दोनो प्रकार के छन्द अपनाये गये हैं।

इसके उपरान्त १९३८ ई० में हरिऔध जी की "ग्राम गीत" नामक कविता-पुस्तक प्रकाशित हुई। इस कविता-संग्रह में ग्रामीण जनो के हितार्थ लिखी हुई कवितायें संकलित हैं। हरिऔध जी ने ग्रामीणजनो के लिए कितनी ही कवितायें लिखी थी, जिनमें गाव का जीवन, सफाई, सच्ची साध, सेवा भावना, देश प्रेम आदि का निरूपण करते हुए ग्रामीणजनो में फैले हुए अंधविश्वास, पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष, भेद-भाव, स्वार्थ, दभ, झल-कपट आदि को दूर करने का प्रयत्न किया था। उन सभी कविताओ को इस संग्रह में संगृहीत किया गया है। कवि ने इस ग्रंथ में ग्राम्य जीवन को सुखद एवं सुन्दर बनाकर ग्रामवासियो के उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना की है।^१ सम्पूर्ण संग्रह

१—प्रकृति बधू ने अस्मित बसन बदला सित पहना।

तन से विया उतार तारकावलि का गहना ॥

उस का नख अनुराग नील ननतल पर छाया।

हुई रागमय बिशा, निशा ने चदन छिपाया ॥

—पारिजात, पृ० ५४।

२— सारे दिन ऐसे ही आवें।

फूले फलें रहें सब पोधे पक्षी मीठा गान सुनायें।

मुक्तक गीतो एव घनाक्षरी पदो मे लिखा गया है। रचना-शैली सरल एव सरस है। भाषा अत्यन्त सुबोध एव तद्भव शब्द प्रधान है। उपयोगिता की दृष्टि से यह सग्रह ग्रामीण जनो के लिए अत्यन्त लाभप्रद है।

इसके एक वर्ष पश्चात् १९३६ ई० मे कवि का “वाल-कवितावली” नामक कविता-सग्रह प्रकाशित हुआ। इस सग्रह मे वालको को नैतिक शिक्षा देने के लिए कवि ने कितनी ही कवितायें लिखी हैं और यह समझाया है कि वालको को अपने माता-पिता, गुरुजन, शिक्षक, साथी, सहपाठी आदि के साथ किस तरह वृत्तिव करना चाहिए, प्रात उठ कर उन्हे क्या-क्या कार्य करने चाहिए, और कैसे अपना जीवन उन्नत बनाना चाहिए। यह सग्रह बच्चो के लिए अत्यन्त उपयोगी है। रचना-शैली भी अत्यन्त सरल, सरस और सुबोध है। बच्चो की दृष्टि से ही सारी कवितायें लिखी गई हैं। जिसमे कही शिक्षाप्रद गीत हैं, तो कही सुखद लोरियाँ हैं।^१ कही जानवरो की बोलियाँ हैं, तो कही बदर, तितली, कोयल आदि के सजीव वर्णन हैं। यहाँ कवि ने वाल मनो-विज्ञान के आधार पर ही सभी कवितायें रची हैं। ये सभी कवितायें वाल-साहित्य का श्रीगणेश करने वाली हैं और हिन्दी-साहित्य की अनुपम निधि हैं।

तदनन्तर १९४१ ई० में हरिऔध जी का तीसरा प्रसिद्ध महाकाव्य “वैदेही-वनवास” प्रकाशित हुआ। यह १८ सर्गों का महाकाव्य है। इसमें मयोदा पुरुषोत्तम राम तथा सीता के लोक हितैषी एव लोक-सग्रह-शील-जीवन की झाँकी प्रस्तुत की गई है। इस महाकाव्य के लिखने से पूर्व ‘प्रिय-प्रवास’ को देखकर आलोचको ने हरिऔध जी के सामने दो बातें रखी थी, प्रथम तो यह कि आपको रचना सस्कृत शब्दावली से अधिक ओत-प्रोत है। दूसरे आपके काव्य मे प्रकृति-चित्रण की विविधता के दर्शन नहीं होते। महाकवि हरिऔध

प्यारी हवा रहे बहती ही, मेघ समय पर जल बरसावें।

रहें खेत सिंचते लहराते, नरे उमग किसान दिखावें।

—ग्रामगीत, पृ० ८।

१—उठो लाल आँखों को खोलो। पानी लाई हूँ मुझ धोलो ॥

बीती रात कमल सब फूले। उनके ऊपर भौरे भूले ॥

नभ मे न्यारी लाली छाई। घरती पो फाटी छवि पाई ॥

ऐसा सुन्दर समय न खोवो। मेरे प्यारे अब मत सोवो ॥

—वाल कवितावली पृ० ५७।

ने उक्त दोनो श्रमावो की पूर्ति करते हुए सरल एवं सरस खड़ी बोली में प्रकृति की विविध मनोरम श्रांक्तियों से युक्त महारानी सीता एवं पुरुषोत्तम राम के पावन चरित्रो का चित्रण करने के लिए इस 'वैदेही वनवास' की रचना की। यह ग्रंथ भी पौराणिक है। सारी कथा राम के लोकानुरजनकारी इति वृत्त को लेकर चली है^१ तथा इसमें कवि ने आध्यात्मिक विचारो का भी सुंदर निरूपण किया है। यहां भी 'प्रिय प्रवास' की भांति अधिकश घटनायें घटित होती हुई न दिखाकर वर्णित ही हैं तथा राम को अवतारी पुरुष न दिखाकर एक साधारण मानव के रूप में जित्रित किया गया है। अन्य ग्रंथों की अपेक्षा यहां विशेषता यह है कि यहां राम तथा सीता का सारा जीवन नियति के हाथो से संचालित होता हुआ ही दिखाया गया है। प्रकृति-चित्रण अत्यंत भव्य एवं मनोमोहक है।^२ रचना शैली बड़ी अनूठी, सरस एवं सुबोध है। भाषा तद्भव शब्द प्रधान खड़ी बोली है, जो सर्वत्र भावानुकूल है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार भी बड़ी ही सजीवता के साथ प्रयुक्त हुए हैं, आधुनिक अलंकार जैसे मानवीकरण, ध्वन्यर्थ व्यंजना, विशेषण विपर्यय आदि भी यत्र-तत्र मिल जाते हैं। सर्वत्र रोला, दोहा, चतुष्पद, त्रिलोकी, ताटक, पादाकुलक, सखी आदि मात्रिक छन्दो को अपनाया गया है। सम्पूर्ण काव्य प्रसाद, माधुर्य एवं ओज से परिपूर्ण है तथा इसमें उपदेशात्मकता एवं इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता है।

तदनन्तर ६ वर्ष उपरान्त हरिऔध जी के समस्त दोहो का सकलन "हरिऔध मतसई" के नाम से प्रकाशित हुआ। इसका प्रथम संस्करण १९४७ ई० में निकला था और द्वितीय संस्करण १९५४ ई० में निकला। इस ग्रंथ में हरिऔध जी की दोहा छंद में लिखी हुई कविताओ को १७ शीर्षको में विभक्त करके प्रकाशित किया गया है। वे शीर्षक इस प्रकार हैं—(१)

१ पहन कर लोकाराधन मय, कहेंगे मैं इसका प्रतिकार।

साधकर जनहित-साधन सुय, कहेंगे घर-घर-शान्ति-प्रसाद।

वैदेही वनवास, तृतीय सर्ग, पृ० ५१

२ प्रकृति का नीलाम्बर उतरे,

द्वेत साड़ी उसने पाई।

हटा घन-धूँधट धरवाना,

बिहंसती महि में थी भाई ॥

वैदेही वनवास, दशम सर्ग, पृ० १४४

विनीत विनय, (२) गुणगान, (३) गुरु गौरव, (४) माता-पिता-महत्वं, (५) शिख नख, (६) नीति, (७) कुसुम क्यारी, (८) मत्तमिलिन्द, (९) कान्त कामना, (१०) विविध, (११) वरवधु, (१२) प्रकीर्णक, (१३) अकान्त करतूत, (१४) विश्व प्रपन्न, (१५) महाभारत, (१६) भारतभूमि और (१७) कविकीर्ति। हरिऔध जी का यह ग्रथ सतसई की परम्परा में महत्वपूर्ण स्थान का अधिकारी है। इसमें नीति एवं उपदेश की प्रधानता है। किन्तु भगवद्भक्ति, वात्सल्य भाव, श्रृंगार, वीर भावना, प्राकृतिक शोभा आदि पर भी अनेक दोहे लिखे गये हैं। दोहा छंद में कवि ने अपने नैतिक दृष्टिकोण को बड़ी सरसता के साथ व्यक्त किया है।^१ इस ग्रथ में समास पद्धति का प्रयोग करते हुए अथ गाभीर्य एवं उक्ति वैचित्र्य का पर्याप्त पुट दिया गया है। रचना-शैली में विहारी आदि सतसईकारों का ही अनुसरण किया गया है, परन्तु विहारी जैसी गभीरता, श्लिष्ट पदावली एवं सक्षिप्तता का यहाँ सर्वथा अभाव है। वैसे कथन-प्रणाली में पर्याप्त जोश एवं धारावाहिकता विद्यमान है। भाषा शुद्ध मुहावरेदार खड़ी बोली है, जिसमें यत्र-तत्र लाक्षणिकता एवं अलंकार प्रियता के भी दर्शन हो जाते हैं।

इसके उपरान्त १९५६ ई० में हरिऔध जी की कुछ अप्रकाशित कविताओं का अन्तिम संग्रह "मर्मस्पर्श" के नाम से प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में कुछ कवितायें तो पुरानी ही हैं और कुछ कवितायें नवीन तो हैं, जब कि उन्हें प्राचीन शीर्षकों में ही प्रकाशित किया गया है। यह हरिऔध जी की अन्तिम काव्य-कृति है। इसमें २०७ कवितायें हैं, जो विभिन्न विषयों पर लिखी गई हैं। इनमें से गुणगान, ससार ससार, सबल माया, नाम महिमा, भक्ति भावना, विभुवर, विभु विभूति आदि आध्यात्मिक हैं, वारिद-वैचित्र्य, शारद सुपमा, शरद-शोभा, वसन्त-सुपमा, रजनी-रजन, गगनतल आदि प्रकृति-चित्रण से सम्बन्धित हैं और उपदेश, सत्य, दिव्य दोहे, दोहे, मत्य-सदेश, चेतावनी आदि नैतिकता एवं उपदेशात्मकता से भरी हुई हैं। इसी तरह होली और देश-दशा, दिल के फफोले, लान-तान, अछूते छोटे, कच्चा चिट्ठा, मतलबी दुनिया, वज्रपात

- १ अत्याचारी हैं किया, करते अत्याचार ।
 दुर्बल पर है-सबल का, होता सदा प्रहार ॥
 अनुचित करते हैं नहीं, डरते प्राय नीच ।
 वे उछालते ही रहे, नित औरों पर कोंच ॥

आदि कविताओं में समाज का कच्चा चिट्ठा दिया गया है। साथ ही गौ, हिन्दी, भारत देश, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, आदि समय-समय पर लिखी हुई कवितायें इस सग्रह में सकलित की गई हैं। विविधता ही इस ग्रंथ की विशेषता है। इसमें लौकिक, पारलौकिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक, नैतिक, सामाजिक, प्राकृतिक आदि अनेक विषयों पर लिखी हुई कवितायें सगृहीत हैं। इस सग्रह में भी व्यंग्यपूर्ण शैली का प्रयोग करते हुए कवि ने सामाजिक जीवन को समुन्नत बनाने का प्रयत्न किया है।^१ रचना-शैली सजीव एवं सरस है। सर्वत्र बोलचाल की मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है। छन्दों की विविधता भी इस सग्रह की विशेषता है। इसमें सभी प्रकार के नवीन और प्राचीन छन्द अपनाये गये हैं। प्रकृति की झांकियाँ अत्यन्त मनोरम हैं।^२ नवीन और प्राचीन सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और सभी रचनायें कवि की प्रौढ़ अनुभूति एवं गहन अभिव्यञ्जना शैली की परिचायिका हैं।

सारांश यह है कि महाकवि हरिऔध ने ब्रज-भाषा और खड़ी बोली में विविध रचनायें प्रस्तुत करके हिन्दी साहित्य के अभावों की पूर्ति की। क्लिष्ट से क्लिष्ट और सरल से सरल भाषा लिख कर भाषा-प्रयोग के मार्ग को प्रशस्त किया और आगामी कवियों के लिए पथ-प्रदर्शन करते हुए यह बतलाया कि उन्हें जो मार्ग उचित जान पड़े उसका अवलम्बन कर सकते हैं। आपकी प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि आपने खड़ी बोली में जिसमें सजीव एवं मुहावरेदार कविता का अभाव था और उसकी खडखडाहट के कारण ब्रज-भाषा की ओर ही हिन्दी के कवियों की जो रुचि बनी हुई थी, उन सभी बातों को दूर करके पहले खड़ी बोली में सजीवता उत्पन्न करते हुए मुहावरेदार कविताओं से उसके अभाव की पूर्ति की और फिर सरस कवितायें प्रस्तुत

१. आगई हो तो होंगे क्यों न, आज आरजित कितने ओक ।

किंतु होली में भाँखें खोल, तनिक लो देश-दशा अवलोक ॥

—मर्मस्पर्श, पृ० ७२

२. प्रकृति का असिताम्बर उतरा,

नीलिमा नभतल की विलसी ।

दिव हंसे दिग्घ बने तारे,

शशिसुखी शरवाभा विकसी ॥

—मर्मस्पर्श, पृ० ४२

करके जन-रुचि को भी खड़ी बोली की ओर आकृष्ट किया। भाषा पर आपका अद्भुत प्रतिकार था मस्कृत-वृत्त लिखने में आप अद्वितीय थे और मुहावरों के प्रयोग में आप सिद्धहस्त थे। आपकी प्रखर-प्रतिभा से प्रभावित होकर ही निराला जी ने आपको "सार्वभौम कवि" कहा था और पं० रामशंकर शुक्ल 'रसाल' ने आपको "खड़ी बोली के सर्वोच्च प्रतिनिधि, कविसम्राट, ठेठ-हिन्दी के अनुकरणीय लेखक तथा बोलचाल की भाषा के विशेषज्ञ" बतलाया था। आपकी रचनायें स्वदेश-प्रेम, समाज-सुधार, साहित्य-सेवा एवं मानवता-वाद से अत्यधिक परिपूर्ण हैं। आपका अधिकांश जीवन हिन्दी के अभावों की पूर्ति में ही व्यतीत हुआ। आप ही आधुनिक खड़ी बोली के सर्वप्रथम महाकाव्य लिखने वाले महाकवि हैं। आपने ही सर्वप्रथम बालोपयोगी साहित्य की रचना की है और आपने ही सर्वप्रथम हिन्दी की मुहावरेदार भाषा में सरल और सरस कवितायें लिखी हैं। यद्यपि आपकी रचनायें अभिधा प्रधान हैं, उनमें लाक्षणिकता, सरसता एवं उक्ति वैचित्र्य की अधिकता नहीं है, तथापि उनमें जितना ओज, व्यंग्य एवं भाव-प्रेषणीयता का गुण है, उतना अन्यत्र किसी भी हिन्दी के कवि में नहीं दिखाई देता। आपकी सभी कवितायें जिंदा-दिली, ईमानदारी, सच्ची लगन एवं अटूट साधना में ओतप्रोत हैं तथा उनमें हमें भक्ति काल की भावना, रीति काल की रचना शैली और आधुनिक युग की परवर्तित विचारधारा के सम्यक दर्शन होते हैं। निस्संदेह आपकी कवितायें तत्कालीन समाज का उज्ज्वल दर्पण हैं।

प्रियप्रवास की प्रेरणा के स्रोत

✓ सामाजिक स्थिति—जिस युग में हरिऔध जी ने साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया, उस समय भारत में सुधारवादी सामाजिक संस्थाओं का बोल बाला था, क्योंकि उस समय जनता भेद-भाव, झूठा-झूठ, धार्मिक सकीर्णता, पारस्परिक ईर्ष्या-द्वेष, स्वार्थ, सामाजिक अत्याचार, मर्यादा-उल्लंघन, अधिक्षा आदि का बुरी तरह से शिकार बनी हुई थी। उस काल तक भारत का सम्बन्ध विदेशों से भी अच्छी तरह स्थापित हाँगया था। अतः यहाँ पर अनेक सामाजिक सुधार का कार्य करने वाली संस्थाएँ स्थापित हुईं। जिनमें से ब्रह्म-समाज, आर्यसमाज, वियोसफीकल सोसाइटी, राम-कृष्ण मिशन, प्रार्थना-समाज आदि प्रमुख हैं। ब्रह्म समाज ने ईसाई मत के अनुसार सामूहिक प्रार्थना, संगीत, उपदेश आदि पर जोर दिया, मूर्तिपूजा को निषिद्ध ठहराया और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखने के लिए आग्रह किया। इसके अतिरिक्त इसमें

स्त्री-शिक्षा, विधवा-विवाह, रात्रि-पाठशालायें, भन्तर्जातीय विवाह अकाल पीडितों की सहायता आदि सेवा कार्यों को महत्व देते हुए पारस्परिक भेदभाव, ऊँच नीच, छुआछूत आदि को मिटाकर विश्वबंधुत्व की भावना को भरने का प्रयत्न किया गया ।

आर्य समाज ने भी भारतीय हिन्दू समाज में नवीन क्रान्ति उत्पन्न की । इसमें वेदों की विशेष ढंग से व्याख्या करते हुए हिन्दू समाज को पुनः वेदानुकूल आचरण करने के लिए आग्रह किया गया और हिन्दू समाज में व्याप्त रूढिगत कुुरीतियों, बाल-विवाह, बहुविवाह, सतीप्रथा, अस्पृश्यता, पर्दा, बाल-हत्या, मूर्तिपूजा, आदि का विरोध करके वेदानुसार धार्मिक अनुष्ठानों के मनाने, स्त्री-स्वातन्त्र्य, अस्पृश्यता-निवारण, हिन्दी-संस्कृत के माध्यम से शिक्षा-प्रचार, स्त्री-शिक्षा आदि पर अत्यधिक जोर दिया गया । इसके अतिरिक्त जो हिन्दू ईसाई या मुसलमान हो गये थे, उन्हें शुद्ध करके पुनः हिन्दू धर्म में लाने का प्रयत्न किया गया ।

भारतीय समाज में नवचेतना जाग्रत करने वाली संस्थाओं में "थियोसोफीकल सोसाइटी" का भी बड़ा महत्व है । थियोसोफी का आन्दोलन सर्वप्रथम सन् १८७५ ई० में न्यूयार्क के अन्तर्गत आरम्भ हुआ था । इसका सर्वप्रथम आरम्भ मैडम ब्लेवेटस्की तथा कर्नल एच० एस० श्रीलकौट ने किया था । सन् १८८६ ई० में मैडम ब्लेवेटस्की भारत में पधारी और श्रीमती एनीवेसेंट उनके सम्पर्क में आईं । तदनन्तर श्रीमती एनीवेसेंट ने ही भारत में थियोसोफी का आन्दोलन प्रारम्भ किया । इस सोसाइटी के अनुयायियों का मत है कि समस्त धर्मों का मूल उद्गम एक ही है । यहाँ प्रत्येक धर्म को महत्व दिया जाता है तथा सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की भावना जाग्रत की जाती है । इस सोसाइटी ने भी जाति-पाँति, ऊँच-नीच आदि का भेदभाव मिटाकर विश्वबंधुत्व की भावना का प्रचार किया और विशुद्ध मानव-प्रेम, ईश्वर में श्रद्धा विश्वास, सर्व-धर्म-समन्वय आदि पर जोर दिया था ।

भारत के सामाजिक पुनरुत्थान-कार्य में 'रामकृष्ण मिशन' का भी पर्याप्त सहयोग रहा है । यह मिशन स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के १० वर्ष उपरान्त उनके प्रिय शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने सन् १८९६ ई० में स्थापित किया । आज इसकी शाखायें सम्पूर्ण विश्व में फैली हुई हैं । इन शाखाओं में ऐसे त्यागी-तपस्वी सन्यासी तैयार किए जाते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति करते हुए मानव-मात्र की सेवा में तत्पर रहते हैं । साधारणतया इत

मिशन ने शिक्षा, धर्म-प्रचार, समाज-सेवा तथा अन्य लोकोपकारी कार्यों की प्रेरणा समाज में उत्पन्न की है। आज भी भारत में कितने ही अस्पताल, अनाथालय, शिक्षालय आदि इसी मिशन द्वारा चल रहे हैं। अतः प्राचीनता एवं नवीनता का समन्वय करके इस मिशन ने उस समय धार्मिक विश्वास, आध्यात्मिकता, लोकसेवा, मानव-प्रेम, धार्मिक सहिष्णुता आदि के जाग्रत करने में बड़ा ही सहायनीय कार्य किया था।^१

ब्रह्म समाज की भांति महाराष्ट्र में सामाजिक पुनरुत्थान के लिए "प्रार्थना-समाज" की स्थापना हुई। इसका प्रारम्भ सन् १८६७ ई० में महादेव गोविंद रानडे ने किया था। इस समाज ने भी एक ईश्वर की उपासना एवं सामाजिक सुधार का आदर्श जनता के सम्मुख रखा तथा सत नामदेव, तुकाराम, रामदास आदि से प्रेरणा लेते हुए अछूत-उद्धार, शिक्षा-प्रचार, विधवा-विवाह, स्त्री-पुरुष की समानता, अन्तर्जातीय विवाह, अनाथालयों की स्थापना आदि कार्य किये और जनता में पारस्परिक सौहार्द, सेवा-भावना, सामाजिक एकता आदि का प्रचार किया था।^२

इन सामाजिक सस्थाओं के अतिरिक्त स्वामी रामतीर्थ ने भी २४ वर्ष की ही अवस्था में सन्यास ग्रहण करके देश-विदेश में भ्रमण करते हुए मत्प, ज्ञान, सच्चरित्र, स्वार्थ भावना का परित्याग, समानता, एक ईश्वर में विश्वास आदि का प्रचार किया था। इतना ही नहीं अंग्रेजों ने भी सामाजिक सुधार के कुछ प्रयत्न किये थे। जैसे उन्होंने कानून बनाकर जन्मजात लड़की का मारने पर प्रतिवध लगाया था, सती प्रथा को रोका था, और बाल-विवाह पर प्रतिवध लगाया था। अंग्रेजों ने छूआछूत, ऊँच नीच, परदा-प्रथा आदि का निवारण करके स्त्री-शिक्षा, स्त्री-पुरुष समानता, अछूतों को भी मत देने का अधिकार, सामाजिक एकता आदि के प्रयत्न किये थे। इन्हीं सामाजिक प्रवृत्तियों के कारण उस समय देश में सर्वत्र सामाजिक सुधार, मानव-प्रेम, विश्व-बन्धुत्व, लोकोपकार, एक ईश्वर में विश्वास, नारी-सुधार, लोक-सेवा, धार्मिक सहिष्णुता, भेद-भाव का परित्याग आदि का वातावरण फैल गया था, जिससे प्रेरित होकर तत्कालीन कवियों ने ऐसे ही काव्यों की रचना की, जिनमें उक्त भावनाओं का प्राधान्य दिखाई देता है।^३

१. इन्डियन फ्लचर ग्रूदी एजेज, पृ० ३६२ ।

२. वही, पृ० ३६४ ।

की जनता को ईसाई बना रहे थे। ईसाई-धर्म के प्रचार के लिए पर्याप्त धन-राशि भी व्यय की जाती थी, धर्म-पुस्तकें मुफ्त बाँटी जाती थी और नीच से नीच व्यक्ति को भी गले लगाकर उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाता था। हिन्दू धर्म में वर्णाश्रम धर्म का पालन होने के कारण ऊँच-नीच, छोटा बड़ा आदि की भेदभरी भावनायें विद्यमान थी। इसलिए हिन्दू धर्म उस समय ब्रह्मी भयकर स्थिति का सामना कर रहा था। अतः उस युग में हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए 'आर्य समाज' की स्थापना हुई, जिसने पारस्परिक सौहार्द एवं सद्भावना का प्रचार करते हुए नीच जाति के लोगों को भी गले लगाया, जो हिन्दू मुसलमान या ईसाई हो गये थे, उन्हें शुद्ध करके अपनी जाति में मिला लिया और हिन्दुओं में फैली हुई नाना प्रकार की कुरीतियों को दूर किया। आर्य समाज ने वेदों के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए तत्कालीन धार्मिक आचार-विचार में दोष दिखाये। मंदिर, मठ एवं महन्त-पुजारियों के यहाँ फैले हुए पापाचरण एवं पाखंडों से जनता को अवगत कराया और जनता में एकता, सहानुभूति, सगठन, सौहार्द, भ्रातृभाव एक ईश्वर में विश्वास आदि का प्रचार किया। उधर स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद तथा रामतीर्थ ने भी हिन्दू धर्म की सकीर्णता को दूर करके विशालता, उदारता उच्च विचार आदि को अपनाते का आग्रह किया, हिन्दूधर्म को ससार में सबसे महान् सिद्ध किया और विदेशों में भी इस धर्म की महत्ता का प्रतिपादन किया। इन धार्मिक महात्माओं के सतत प्रयत्नों एवं नवीन दृष्टिकोणों ने जनता में नव चेतना का संचार किया, जिससे धार्मिक कट्टरता को अपनाते वाले व्यक्ति भी धर्माधता को छोड़कर ईश्वर की सर्वव्यापकता, प्राणिमात्र में एवता विश्ववधुत्व आदि की भावनाओं को अपनाते लगे। जनता में अवतारों के बारे में भी नई धारणा घर करने लगी और अवतारों के पीछे जो अतिमानवतावादी विचार प्रचलित थे, उनके स्थान पर तर्क मम्मत् एवं बुद्धिग्राह्य विचार पनपने लगे। जैसे कृष्ण ने गोवर्द्धन को कैसे उंगली पर उठा लिया होगा, भयानक नाग को कैसे पकड़कर नाथा होगा, राम ने कैसे पत्थर तैराये होंगे, वागाह अवतार लेकर भगवान ने कैसे सम्पूर्ण पृथ्वी को समुद्र में से निकाल कर अपने दाढ़ों पर रखा होगा आदि-आदि अति मानवतावादी कथनों की बुद्धिग्राह्य व्याख्यायें होने लगी और जनता में तर्क एवं विवेक जाग्रत हुआ। इस तरह हरिऔध जी के युग में धार्मिक सकीर्णता, धर्माधता अथवा धार्मिक अतिमानवतावाद को दूर करने का प्रयत्न होने लगा था और जनता धर्म के बारे में सचेत होकर अपने धर्म की वास्तविकता को समझने का

प्रयत्न करने लगी थी। ऐसे युग में जितने भी साहित्य-ग्रंथ प्रणीत हुए, उनमें सर्वत्र धार्मिक नव चेतना के दर्शन होते हैं, क्योंकि इस चेतना का प्रभाव तत्कालीन लेखकों एवं कवियों पर भी पड़ा था।

साहित्यिक स्थिति—हरिऔध जी का प्रादुर्भाव हिन्दी-साहित्य की दृष्टि में द्विवेदी-युग में हुआ। परन्तु हरिऔध जी प० महावीर प्रसाद द्विवेदी के साहित्य-क्षेत्र में पदार्पण करने से पूर्व ही पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुके थे।^१ उन पर भारतेन्दु युग के कवियों का प्रभाव था और उनसे प्रेरणा लेकर ही आपने अपनी प्रारम्भिक रचनायें ब्रजभाषा में प्रस्तुत की थी। हिन्दी-साहित्य में भारतेन्दु युग सजीवता-एवं-जिंदादिली के लिए प्रसिद्ध है। इस युग में कवि-सम्मेलनों एवं कवि-गोष्ठियों की घूम थी, जिससे कविता का प्राण राज-दरबार न रह कर सर्वसाधारण का स्थान हो गया था। यद्यपि अधिकांश कविताओं में रीतिकालीन शृंगारिक भावनाओं एवं समस्या-पूरतियों की ही बहुलता थी, तथापि कुछ नये-नये स्वतन्त्र विषयों पर भी कवितायें लिखी जाने लगी थी और कवि लोग राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य समसामयिक समस्याओं पर भी अपने विचार प्रकट करने लगे थे। परन्तु अभी तक नवीन छन्दों का प्रचार नहीं हुआ था। प्रायः कवित्त, सवैये, पद, रोला, छप्पय, दोहा आदि प्राचीन छन्दों की ही प्रधानता थी। कुछ लोक-प्रचलित छन्द भी साहित्य-क्षेत्र में अपनाये जाने लगे थे। जैसे वा० हरिश्चन्द्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र आदि ने 'लावनी' छन्द का प्रयोग किया था, प्रेमचन्द तथा खगवहादुरमल ने 'कजली' छन्द को अपनाया था। उस समय कुछ खड़ी बोली में भी रचनायें हुई थी, परन्तु अधिकांश कवि ब्रजभाषा की सरसता पर ही विमुग्ध थे। इतना अवश्य है कि भारतेन्दु युग में कवियों का दृष्टिकोण उदार हो गया था और जीवन का कोई भी पक्ष उनसे अछूता नहीं बचा था।^२ यह युग आन्दोलनों का युग था। इसी कारण इस युग में लेखक जिंदादिली के साथ साहित्य का सृजन करते थे। उस समय प्रेस की स्वाधीनता न थी। इसलिए तत्कालीन लेखकों को हास्य एवं व्यंग्य का सहारा लेना पड़ता था।^३

द्विवेदी युग के आते ही काव्य के क्षेत्र पर खड़ी बोली का अधिकार होने लगा। इस युग में काव्य की स्थूलता, वाह्य वर्णन, इतिवृत्तात्मकता,

१ हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ६०७।

२ आधुनिक काव्य धारा, पृ० १०५।

३. भारतेन्दु युग, ११२।

शृंगार से घृणा, पौराणिक कथा-प्रेम, उपदेश-परता, नैतिकता, प्रकृति-चित्रण की बहुलता एव नवीनता आदि की प्रधानता रही। द्विवेदी जी ने ब्रजभाषा के स्थान पर शुद्ध खड़ी बोली में कवितायें रचने का आग्रह किया और 'सरस्वती' पत्रिका द्वारा इनका अच्छी तरह प्रचार किया। आपने मराठी के नमूने पर संस्कृत वृत्तों में कविता, लिखने की प्रेरणा प्रदान की थी। आपके प्रयत्न से ही अधिकांश कवि खड़ी बोली की ओर आकृष्ट हुए। परन्तु तत्कालीन रचनाओं में से पहले जो कवितायें लिखी गईं, उनमें सरसता एव सौंदर्य का सर्वथा अभाव रहा तथा कवियों द्वारा वर्णनात्मकता एव आलोचनात्मक प्रवृत्ति के अपनाने के कारण उन कविताओं में कल्पना एव साकेतिकता की अपेक्षा बौद्धिकता का प्राधान्य हो गया। हाँ, इतना अवश्य है कि इस युग में आकर वर्ण्य-विषयों में पर्याप्त परिवर्तन हुआ। कवियों की मनोवृत्ति में देश, समाज और संस्कृति के प्रेम की भावना उदित हुई। वे प्रत्येक वस्तु में सुधार और सुव्यवस्था की ओर अग्रसर हुए तथा ईश्वर की अलौकिक एव अतिमानवतावादी कथाओं को भी लौकिक एव मानवतावादी रूप देकर उन्हें मानव जीवन में सर्वथा सम्बद्ध करके प्रस्तुत करने लगे। यहाँ आते-आते भारतेन्दु युग की निराश मनोवृत्ति भी लुप्त हो गई और उनके स्थान पर आत्मविश्वास, दृढ़ता, एव अग्रसर होने की प्रवृत्ति का स्वर सुनाई पड़ने लगा।^१ कवियों में लोकसेवा, परदुःख कातरता, मानवता-प्रेम, विश्ववधुत्व आदि की उदारभावनायें भी घर करने लगीं और स्वतन्त्रता, स्वदेशप्रेम, मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा आदि से ओत-प्रोत होकर अधिकांश कवि 'जननी-जन्मभूमि' के सोदर्यों की झाकी प्रस्तुत करने लगे। तत्कालीन सामाजिक जीवन की छाप भी उस समय के साहित्य पर स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि अधिकांश कवियों ने विधवा-विवाह, बाल-विवाह, अस्पृश्यता-निवारण, मद्य-निषेध, ऊँच-नीच के भेदभाव का निराकरण आदि पर अनेक कवितायें लिखी हैं। नारी-जीवन की महत्ता का उल्लेख भी इस युग में सर्वाधिक मिलता है। इस युग के कवि नारी को समाज की अपूर्व शक्ति-स्वीकार करके उसकी शिक्षा, उसकी स्वतन्त्रता तथा उसके सामाजिक अधिकार का वर्णन किये बिना नहीं रहे हैं। नारी-जीवन की महत्ता इस युग के कवियों में इतनी अधिक व्याप्त हो गई थी कि सभी छोटे-बड़े-कवियों ने नारी की उपेक्षा एव उसके चरित्र को अवनत देखकर नारी के समुन्नत एव श्रेष्ठ जीवन को अंकित

करने का प्रयत्न किया। हरिप्रोष जी की 'राधा' और 'वैदेही', मैथिलीशरण जी की कँकेई, उमिला और यशोधरा तथा प्रसाद जी की मल्लिका, देवसेना, मलका, श्रद्धा आदि इसका ज्वलत प्रमाण हैं।

इस युग में बौद्धिक जागरण की प्रधानता रही और जनता में आदर्शवाद की ओर झुकाव अधिक रहा। इसी कारण जनता की रुचि में भी पर्याप्त परिवर्तन हुआ, क्योंकि जो जनता पहले शृंगारमयी अश्लील एवं कामोद्दीपक कविताएँ पढ़ना अधिक पसंद करती थी, अब वह सात्विकता की ओर प्रवृत्त हुई, उसने रीतिकालीन शृंगारमयी अश्लीलता एवं विलासिता की केंचुली को उतारकर फेंक दिया तथा वह सत् की ओर अग्रसर होने लगी। इसीलिए इस युग के काव्यों में राष्ट्रीय नवचेतना, मानवता, सत्य, सात्विकता, समाज-सुधार, लोक-सेवा, विश्ववधुत्व आदि की प्रतिष्ठा हुई, जिससे उदात्त सदेशमयी आदेशात्मक एवं उपदेशात्मक कोटि की कविता का समावेश हुआ। इसके साथ ही अभी तक साहित्य जन-जीवन से कुछ दूर ही था, उसमें जनता के प्रति सहानुभूति एवं दीन-दुर्बलों के प्रति श्रद्धा की भावना अधिक व्यक्त नहीं होती थी। परन्तु इस युग में आकर साहित्य का सबसे अधिक झुकाव जनता की ओर हुआ। मानव-सेवा एवं मानव-प्रेम कविता के अभिन्न भग बन गये।' इसी कारण 'प्रियप्रवास' की राधा लोकसेवा के लिए अपना सारा जीवन अर्पण कर देती है। 'पुरुषोत्तम' में तो कृष्ण को यह घोषणा करनी पड़ी है कि यदि मुझे तक किमी को पहुँचना है तो उसे किसानों को अपनाना होगा। 'साकेत' में सीता जी को कुटिया में ही राजभवन के दर्शन होते हैं तथा उमिला विरह-व्यथित होकर भी शत्रुघ्न से ग्रामीणजनों की दशा पूँछती रहती है। इसी तरह 'कामायनी' की इडा भी सघर्ष के समय जनता के पक्ष का समर्थन करती है और जन-संहार रोकने का आग्रह करती है।^२

१ बीसवीं शताब्दी के महाकाव्य, पृ० ७७-७८

२ मोषण जन-संहार आप ही तो होता है,
ओ पागल प्राणी तू क्यों जीवन खोता है।
घयो इतना आतंक ठहर जा ओ गर्विले !
जोने दे सबको फिर तू भी सुख से जो ले।

अतः हरिश्चन्द्र जी ने जिस युग में साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण किया, उस युग में सभी क्षेत्रों के अंतर्गत नव-चेतना की लहर दौड़ रही थी, सारी जनता में बौद्धिक जागृति उत्पन्न हो चुकी थी तथा सम्पूर्ण समाज अधविश्वास के पक से निकलकर नवीन आदर्श, नवीन ज्ञान, नवीन विश्वास एवं नवीन दृष्टिकोण को अपनाता चला जा रहा था। परम्परागत रूढ़ियाँ समाप्त होती चली जा रही थी और सवर्ण-धवर्ण, स्त्री-पुरुष, कुलीन-अकुलीन आदि के भेदभाव को भूलकर सभी लोग मानवता के पुजारी बनते चले जा रहे थे। लोकसेवा एवं लोकानुरजन की ओर जनता का झुकाव सर्वाधिक दिखाई देता था तथा राष्ट्रीयता, विश्ववधुत्व एवं 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना हृदयों में गभीरता के साथ प्रविष्ट होती चली जा रही थी। यही कारण है कि इस युग में उपदेशात्मक साहित्य की प्रधानता रही और अधिकांश कवियों ने देश और समाज की दुर्बलताओं का चित्रण करते हुए राष्ट्रीयता एवं जातीयता के भावों को प्रमुखता दी।

'प्रियप्रवास' की अधतारणा—उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि युग की प्रेरक शक्तिर्था महाकवि हरिश्चन्द्र जी को भी यह प्रेरणा देरही थी कि वे इस आधुनिक युग के लिए एक ऐसे महाकाव्य का निर्माण करें, जिसमें आधुनिक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं साहित्यिक विचारों का समावेश हो। इसके अतिरिक्त उस समय तक खड़ी बोली की फुटवल कविताएँ तो पर्याप्त मात्रा में लिखी जा चुकी थीं, और 'जयद्रथ वध' जैसे कुछ खडकाव्य भी बन चुके थे, परन्तु अभी तक कोई 'महाकाव्य' नहीं लिखा गया था। अतः इसी अभाव की पूर्ति करने के लिए हरिश्चन्द्र जी ने इस काव्य का श्रीगणेश किया, जैसा कि उन्होंने स्वीकार भी किया है कि "खड़ी बोली में छोटे-छोटे कई काव्य-ग्रंथ अब तक लिपिवद्ध हुए हैं, परन्तु उनमें से अधिकांश तो दो-दो पद्यों में ही समाप्त हैं, जो कुछ बड़े हैं वे अनुवादित हैं, मौलिक नहीं।" इसलिए खड़ी बोलचाल में मुझको एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता देख पड़ी, जो महाकाव्य हो। अतएव मैं इस न्यूनता की पूर्ति के लिए कुछ साहस के साथ अग्रसर हुआ और अनवरत परिश्रम करके इस 'प्रियप्रवास' नामक ग्रंथ की रचना की।"

इसके अतिरिक्त दूसरा कारण यह है कि उस युग में देश-प्रेम एवं मातृभाषा-प्रेम की घूम मची थी। जनता में जागृति पर्याप्त मात्रा में हो चुकी

थी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्यानुसार स्वदेश, स्व-समाज, स्व-राष्ट्र, स्व-मातृभूमि एवं स्व-मातृभाषा की सेवा करने के लिए लालायित हो रहा था।

महाकवि हरिऔध ने इस सेवा के लिए कविता को ही अपना माध्यम बनाया था और अपनी कविता द्वारा ही मातृभाषा हिन्दी की सेवा करने के लिए इस काव्य का प्रणयन किया था। जैसा कि आपने स्पष्ट स्वीकार किया है कि "मैं बहुत दिनों से हिन्दी भाषा में एक काव्य-ग्रथ लिखने के लिए लालायित था।

मातृभाषा की सेवा करने का अधिकार सभी को तो है, बने या न बने, सेवा-प्रणाली सुखद और हृदयग्राहिणी हो या न हो, परन्तु एक लालायित-चित्त अपनी प्रबल लालसा को पूरी किये बिना कैसे रहे? निदान इसी विचार के वशीभूत होकर मैंने 'प्रियप्रवास' नामक इस काव्य की रचना की।" १

तीसरा कारण यह है कि उस युग तक हिन्दी में प्रायः तुकान्त एवं अन्त्यानुप्रास वाली कविताओं की ही धूम मची हुई थी। वीरगाथा-काल से लेकर हरिऔध जी के युग तक ऐसी ही हिन्दी कविताएँ समाज में समादृत होती थी, जो अन्तिम तुक या अन्त्यानुप्रास युक्त हो। हिन्दी ही क्या, बँगला, पंजाबी, मराठी, गुजराती आदि प्रान्तीय भाषाओं में भी अन्त्यानुप्रास को महत्व दिया जाता था। उर्दू-फारसी की कविताएँ भी तुकान्त होने के कारण अधिक आदर प्राप्त करती थी। अरबी की कविताएँ भी तुकान्त ही होती थी। विश्व की सभी भाषाओं में तुकान्त कविताओं की बहुलता थी। परन्तु भिन्न-तुकान्त एवं अन्त्यानुप्रास हीन कविताएँ भारत की संस्कृत-भाषा में ही पर्याप्त मात्रा में लिखी गई थी, जो अतीव सुन्दर, सरस एवं मनोमोहक थी। उस समय तक बँगला में माइकेल मधुसूदन दत्त का 'मेघनाद वव' भी निफल चुका था, जो भिन्न-तुकान्त काव्य था। किन्तु हिन्दी भाषा में उस समय तक गाँडी बहुत फुटकर कविताएँ तो अवश्य तुकान्तहीन संस्कृत वृत्तों में लिखी गई थी, फिर भी कोई महाकाव्य अभी तक अन्त्यानुप्रास-हीन एवं तुकान्त-हीन कविता के अंतर्गत नहीं लिखा गया था। अतः इसी अभाव की पूर्ति के उद्देश्य ने हिन्दी भाषा को विविध प्रकार की प्रणालियों में विभूषित करने के लिए अतुकान्त एवं अन्त्यानुप्रास-हीन कविता में 'प्रियप्रवास' की रचना की। जिसका मकसद कवि के इन वाच्यों में विद्यमान है—“हाँ, भाषा-सौन्दर्य साधन के लिए और उसको विविध प्रकार की कविता में विभूषित करने के

उद्देश्य से अतुकान्त कविता के भी प्रचलित होने की आवश्यकता है, और मैंने इसी विचार से इस 'प्रियप्रवास' ग्रंथ की रचना इस प्रकार की कविता में की है।"^१

चौथा कारण यह है कि हरिऔध जी जहाँ स्वदेश एव समाज के उत्थान के लिए अहिंसित प्रयत्नशील रहते थे, वहाँ उनकी यह लालसा भी थी कि हमारी मातृभाषा विभिन्न महाकाव्यों से विभूषित हो, जिसमें हमारे आधुनिक जीवन का सर्वांगीण चित्र अंकित हो तथा अत्यधिक समुन्नत कविता का रूप प्रस्तुत करते हुए देश-विशेष में भी समुचित आदर को प्राप्त करे। अतः अन्य सुकविजनों को और-और महाकाव्य लिखने की प्रेरणा प्रदान करने के लिए, उन्हें महाकाव्य की दिशा में मार्ग-दर्शन करने के लिए तथा खड़ी बोली में महाकाव्यों की परम्परा का श्रीगणेश करने के लिए आपने इस ग्रंथ की रचना की, जैसा कि आपने लिखा भी है—“महाकाव्य का आभास-स्वरूप यह ग्रंथ सत्रह सगों में केवल इस उद्देश्य से लिखा गया है कि इसको देखकर हिन्दी-साहित्य के लब्ध-प्रतिष्ठ सुकवियों और सुलेखकों का ध्यान इस द्रुष्टि के निवारण करने की ओर आकर्षित हो। जब तक किसी बहुज्ञ मर्मस्पर्शिनी-सुलेखनी द्वारा लिपिवद्ध होकर खड़ी बोली में सर्वांग सुन्दर कोई महाकाव्य आप लोगों को हस्तगत नहीं होता, तब तक यह अपने सहज रूप में आप लोगों के ज्योति-विकीर्णकारी उज्ज्वल चक्षुओं के सम्मुख है, और एक कवि के कण्ठ से कण्ठ मिलाकर यह प्रार्थना करता है—‘जवलों फुलै न केतकी, तवनों बिनम करील’।^२

इस ग्रंथ के प्रणयन का पाँचवाँ कारण यह है कि हरिऔध जी मातृभाषा हिन्दी को भारत के विभिन्न प्रान्तों में समझने-ममझाने के योग्य अथवा लोक-प्रिय बनाना चाहते थे। उनका विचार था कि हिन्दी ही भारत की एक ऐसी भाषा है, जो सम्पूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा बन सकती है, क्योंकि इसमें जितनी सरलता, सुबोधता एव मनोवैज्ञानिकता है, उतनी अन्य प्रान्तीय भाषाओं में नहीं है। वैसे अन्य प्रान्तीय भाषाएँ भी इसकी अपेक्षा कहीं अधिक सरल, मधुर एव सम्पन्न हैं। बँगला की मधुरता किसी ने छिपी नहीं है। मराठी की गभीरता एव शालीनता भी अद्वितीय है। तामिल, तैलगू, आदि दक्षिणी भाषाएँ भी पर्याप्त सरल एव सम्पन्न हैं, परन्तु सरलता एव

१ प्रियप्रवास की भूमिका—कविता प्रणाली, पृ० ५

२ वही, पृ० २, ३

सुबोधता का गुण हिन्दी को ही प्राप्त है। फिर भी जब तक इस खड़ी बोली हिन्दी में संस्कृतमयता नहीं आती, तब तक सभी प्रान्तों में इसका आदर होना संभव नहीं। इसी कारण हरिऔध जी ने संस्कृतमयी खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा के अनुकूल बताया था, जब कि प्रेमचंद जी इसके पूर्णतया विरुद्ध थे। वे बोलचाल की हिन्दी को राष्ट्रभाषा के अनुकूल समझते थे और कहा करते थे कि "जिसको हिन्दू-मुसलमान दोनों मानें, जिसको आम जनता समझे, वह है हिन्दुस्तानी और मेरा ख्याल है कि राष्ट्रभाषा जब कभी भी बनेगी, तो वह हिन्दी-उर्दू को मिलाकर।"^१ परन्तु हरिऔध जी ने संस्कृत-निष्ठ हिन्दी को ही राष्ट्र-भाषा के सर्वथा अनुकूल समझा था और इसी कारण 'प्रियप्रवास' में संस्कृत के तत्सम शब्दों की भरमार करते हुए इस काव्य का निर्माण किया। इसके बारे में आपने स्पष्ट लिखा है— "भारतवर्ष भर में संस्कृत भाषा आदृत है। बंगला, मरहठी, गुजराती, वरन् तामिल और पजाबी तक में संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है। इन संस्कृत शब्दों को यदि अधिकता से ग्रहण करके हमारी हिन्दी भाषा उन प्रान्तों के सज्जनों के सम्मुख उपस्थित होगी, तो वे साधारण हिन्दी से उसका अधिक समादर करेंगे, क्योंकि उसके पठन-पाठन में उनको सुविधा होगी और वे उसको समझ सकेंगे। अन्यथा हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने में दुरुहना होगी, क्योंकि सम्मिलन के लिए भाषा और विचार का साम्य ही अधिक उपयोगी होता है।"^२ अतः अपनी विचारधारा के अनुकूल हिन्दी को राष्ट्रभाषा पद पर आसीन करने के लिए तथा सभी प्रान्तों में उसे उचित आदर प्राप्त कराने के लिए आपने संस्कृत-नाभित हिन्दी को अपनाते हुए इस काव्य का प्रणयन किया।

इस महाकाव्य के निर्माण का छठा कारण यह है कि हरिऔध जी हिन्दू-महाज में प्रचलित पौराणिक गाथाओं को आधुनिक वैज्ञानिक युग के अनुकूल एवं बुद्धिग्राह्य बनाना चाहते थे। वे यह नहीं चाहते थे कि हिन्दू महाज में प्रचलित गाथाओं को अनगल एवं अमम्भव घटना-सम्पन्न अति-मानवीय कथाएँ मानकर आधुनिक व्यक्ति तिरस्कारपूर्ण दृष्टि में देखें, उनके प्रति उपेक्षा का वर्तव करे और उन्हें पौराणिक काल की असम्बद्ध बातें कह कर छोड़ दें। इसलिए उन्होंने पौराणिक गाथाओं को आधुनिक युग के अनुकूल

१ प्रेमचंद घर में—पृ० १५

२ प्रियप्रवास की भूमिका—भाषा शैली, पृ० ६

बनाकर उनमें वर्णित घटनाओं की तर्कसम्मत व्याख्या करने के लिए इस 'प्रियप्रवास' नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। वे अवतारवाद को मानते थे और उन्होंने श्रीकृष्ण के ब्रह्मत्व का निरूपण करते हुए 'प्रेमाम्बु-प्रसवण', 'प्रेमाम्बु-प्रवाह' और 'प्रेमाम्बु-वारिधि' नामक ग्रंथों का निर्माण किया था। परन्तु वे अवतारवाद के मूल में यह मानते थे कि जो महापुरुष ससार में दिखाई देते हैं वे सभी अवतारी पुरुष हैं, क्योंकि उनमें असाधारणता है और वे परमब्रह्म के तेज का ही अश रूप हैं।^१ अतः अपने अवतार सम्बन्धी इसी दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए अथवा श्रीकृष्ण को भी एक साधारण महापुरुष के रूप में अंकित करने के लिए उन्होंने 'प्रियप्रवास' का निर्माण किया, जिससे आधुनिक वैज्ञानिक युग के व्यक्ति भी उनकी महत्ता का समझकर उनके तुल्य ही लोकोपकारी कार्यों में रत हो सकें। साथ ही उनकी अतिमानवता-से-परिपूर्ण घटनाओं को भी इस तरह तर्कसम्मत एवं बुद्धिग्राह्य रूप में प्रस्तुत किया, जिससे कोई भी व्यक्ति यह न कह सके कि पौराणिक गाथायें सर्वथा अनगल एवं असम्भव होती हैं, उनमें जन-जीवन के लिए कोई प्रेरणा नहीं होती और उनका सम्बन्ध सर्वसाधारण से नहीं होता।

इसके अतिरिक्त सातवाँ कारण यह है कि कवि ने सस्कृत-वृत्तों का प्रयोग हिन्दी भाषा में भी प्रचलित करने की इच्छा में तथा अपने इस कविकौशल को प्रदर्शित करने की लालसा से 'प्रियप्रवास' का निर्माण किया। उस समय तक हिन्दी में प्रायः कवित्त, सवैये, दोहा, छप्पय आदि ही अधिक प्रचलित थे। यदि कोई कवि इन वृत्तों को अपनाकर कोई अनुकान्त कविता लिखता था, तो वह अत्यन्त नीरस, कृत्रिम तथा आडम्बरपूर्ण भी जान पड़ती थी और सस्कृत के वृत्तों में कविता लिखना अत्यन्त श्रम-साध्य भी था। अतः उस समय हिन्दी के कवि सस्कृत के छन्दों या वृत्तों का प्रयोग नहीं करते थे। इसका आनन्द सस्कृत-साहित्य में ही था वहाँ मन्दाग्रान्ता, भुजग-प्रयात, मालिनी, द्रुतविलम्बित, शिखरिणी आदि छन्दों में अत्यन्त रमणीय एवं मनोहर रचनाएँ मिलती हैं। परन्तु इन छन्दों को अपनाते हुए हिन्दी के कवि डरते थे। अतः इस अभाव की पूर्ति के लिए 'प्रियप्रवास' का प्रणयन हुआ। महाकवि हरिश्चन्द्र ने इसके बारे में सकेत करते हुए स्पष्ट लिखा है—
 "भिन्न तुकान्त कविता लिखने के लिए सस्कृत-वृत्त बहुत ही उपयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त भाषा-छन्दों में मैंने जो एक आद्य अनुकान्त कविता देखी, उसको

बहुत ही भद्दी पाया, यदि कोई कविता-अच्छी भी मिली तो उसमें वह लावण्य नहीं मिला, जो संस्कृत-वृत्तो में पाया जाता है। अतएव मैंने इस ग्रंथ को संस्कृत-वृत्तो में ही लिखा है।”^१ अतः भाषा के गौरव की वृद्धि के लिए उसमें नूतन-छन्दों एवं ललित-वृत्तो का समावेश करने के लिए ‘प्रियप्रवास’ लिखा गया।

निष्कर्ष यह है कि खड़ी बोली में उस समय तक जो-जो अभाव कवि को दिखाई दिये, उन सभी अभावों पर दृष्टिपात करते हुए उनकी पूर्ति के हेतु इस महाकाव्य ‘प्रियप्रवास’ की रचना हुई। यह दूसरी बात है कि उन अभावों की पूर्ति किस सीमा तक हुई अथवा उससे हिन्दी-साहित्य के भंडार की कितनी श्रीवृद्धि हुई। परन्तु यह तो निर्विवाद सत्य है कि ‘प्रियप्रवास’ की रचना ने तत्कालीन महाकाव्य के अभाव को पूरा किया, खड़ी बोली में अतुकान्त संस्कृत-वृत्तो में महाकाव्य लिखने का श्रीगणेश किया, पूर्व प्रचलित पौराणिक गायत्रियों की अनगलता एवं असम्बद्धता को हटाकर उन्हें वैज्ञानिक तथा तर्क-प्रधान युगों के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया तथा मानव समाज के लिए नवीन आदर्शों की स्थापना करते हुए लोकोपकार एवं लोकानुरजन की भावना का प्रचार किया। अतः ‘प्रियप्रवास’ का सृजन हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक युगान्तरकारी घटना है।

‘प्रियप्रवास’ का नामकरण—इस महाकाव्य का आद्योपान्त अनुशीलन करने के उपरान्त पाठक इसी निष्कर्ष पर पहुँचता है कि इसमें यशोदा, गोप, गोपी आदि के विलाप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सभी-सर्गों-में, श्रीकृष्ण के मथुरा चले जाने के कारण ब्रज के सभी प्राणी विलाप करते हुए दिखाई देते हैं। अतः इसी सत्य को हृदय में धारण करते हुए महाकवि हरिश्चन्द्र ने पहले इस काव्य का नाम “ब्रजागना विलाप” रखा था।^२ वैसे भी इस ग्रंथ में ब्रजागनाओं अर्थात् यशोदा, गोपी आदि के विलाप की ही भरमार है और वे श्रीकृष्ण के वियोग में व्यथित होकर रात दिन शोकमग्ना ही अकित की गई हैं। परन्तु आगे चलकर ब्रज के उस करुण-क्रंदन में अथवा वियोग-जन्य विलाप के अवसर पर श्रीमती राधा को विरह व्यथित होकर भी अत्यंत सयत दिखलाया गया है तथा शोकानुर होकर भी उन्हें सदैव ब्रज के

१ प्रियप्रवास की भूमिका, पृ० ५

२. वही, पृ० २

पीडित व्यक्तियों की सेवा करते हुए अकित किया गया है। इस युगान्तरकारी परिवर्तन के कारण यह काव्य कोरा 'ब्रजागनाओ का विलाप' नहीं हो सकता, अपितु इसका नामकरण 'प्रियप्रवास' ही सर्वथा उचित जान पड़ता है। क्योंकि श्रीकृष्ण के प्रवास के कारण ही गोप-गोपियों के हृदय में विरह-जन्य शोक-सागर उमड़ा था और इसी कारण श्रीमती राधा के लोकानुसृजनकारी चरित्र की सृष्टि हुई। साथ ही यदि इसका नाम 'ब्रजागना-विलाप' रहता, तो फिर इसमें तो गोपों के भी विरह-जन्य विलाप का वर्णन आया है और नन्द वावा के भी विलाप का वर्णन है। अतः यहाँ ब्रज की नारियों का ही केवल विलाप-वर्णन नहीं है, अपितु पुरुषों के भी विलाप का उल्लेख मिलता है। ऐसी दशा में 'ब्रजागना-विलाप' नाम किसी प्रकार भी सार्थक नहीं दिखाई देता। अब रही बात 'प्रियप्रवास' नाम की सार्थकता के बारे में तो इस विषय में यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि काव्य की सम्पूर्ण कथा का केन्द्र ब्रज के प्रियतम भगवान् श्रीकृष्ण का मथुरा प्रवास ही है। माता यशोदा, नन्दवावा, गोपी एवं गोपजनों के परम प्रिय श्रीकृष्ण मथुरा चले जाते हैं और फिर ब्रज में कभी लौटकर नहीं आते। जो ब्रज-प्रदेश उनके मुखारविंद का दर्शन करके ही नित्य अपना अहोभाग्य समझता था, उसमें उनके जाते ही शोक का अथाह सागर हिलोरें लेने लगता है। सभी गोप-गोपियाँ उनके लोकोपकारी कार्यों का स्मरण करते हुए रातदिन शोकमग्न रहे आते हैं। नन्द और यशोदा भी अपने लाडले पुत्र का स्मरण करके कभी मूर्च्छित होते हैं, कभी रुदन करते हैं और कभी उसकी लोक-कल्याणकारी लीलाओं का स्मरण करते हुए वेचैन हो उठते हैं। ऐसे शोक-विह्वल ब्रज को समझाने के लिए उद्धव जी भी आते हैं, परन्तु उनके आगमन से भी कोई लाभ नहीं होता। वे भी अपने ज्ञान को गँवाकर उसी प्रिय कृष्ण के प्रेम में लीन हो जाते हैं। परन्तु ऐसे भयकर विषाद के अवसर पर भी अपने प्रियतम की भावनाओं का पूर्णतया अनुसरण करने वाली राधा सारे ब्रज को संभालने का भार अपने कंधों पर वहन करती है। वह अपने शोक, प्रेम एवं वेदना को छिपाकर सम्पूर्ण ब्रज की परिचर्या, सेवा एवं सुश्रूपा में लगी रहती है। समस्त गोप-गोपियों को ढाढ़स बँधाती है और उनके शोक सताप को दूर करने के लिए श्रीकृष्ण के गुणानुवाद गाती हुई प्रेमविभोर हो जाती है। उसकी लोक-सेवा, उसके परोपकार एवं उसके अन्तःकरण की उदारता को जन्म देने वाला भी उसके प्रिय का प्रवास ही है। अतः सम्पूर्ण काव्य इसी एक प्रमुख घटना के चारों ओर मकड़ी के जाल की तरह फैला हुआ है। यही घटना काव्य का श्रीगणेश

करने वाली है, इसी घटना से कथावस्तु का विकास हुआ है और इसी घटना के कारण कवि ने कथित घटनायें दिखाते हुए एक नवीनतम काव्य लिखने की प्रेरणा प्राप्त की है। अतः सभी दृष्टियों से इस महाकाव्य का नाम 'प्रिय-प्रवास' ही सर्वथा सार्थक है।

प्रकरण २

प्रियप्रवास की वस्तु

कथा-सार—‘प्रियप्रवास’ की कथा वैसे तो अत्यंत लघु है, क्योंकि यहाँ कवि ने श्रीकृष्ण के गमनोपरान्त ब्रज की करुण-दशा का ही वर्णन किया है, परन्तु अपनी कल्पना-शक्ति एवं नूतन प्रणाली द्वारा हरिश्चोद जी ने उस कथा को १७ सर्गों में अभिव्यक्त किया है। कथा का श्रीगणेश सध्या की पुनीत एवं प्रेममयी अनौकिक छटा का वर्णन करते हुए किया गया है। सध्या की उस पुनीत बेला में ब्रजजीवन श्रीकृष्ण अपने ग्वाल-वालों के साथ गाँव चराकर वन से लौटते हुए बड़ी धूमधाम से गोकुल ग्राम में आते हैं। श्रीकृष्ण की उस दिव्य छटा को देखते ही सम्पूर्ण गोकुल आनन्द-विभोर हो उठता है। सहसा रात्रि हो जाती है और फिर ब्रज के अन्दर ऐसे रमणीक दृश्य के देखने का सुअवसर किसी भी प्राणी को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि उसी दिन दो घड़ी रात व्यतीत होते ही एक घोपणा सुनाई पडती है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि कल प्रात ही श्रीकृष्ण मथुरा जाने वाले हैं, वहाँ राजा कंस ने उन्हें घनुप यज्ञ देखने के लिए बुलाया है। अतः सभी गोपजनों को प्रात ही प्रस्थान करने के लिए तैयार होजाना चाहिये। यह घोपणा नद बाबा की ओर से की गई थी। इसे सुनते ही सम्पूर्ण गोकुल ग्राम में खलबली मच गई, उनके रंग में भग हो गया और वे श्रीकृष्ण के जाने के वारे में नाना प्रकार की शक्याँ करने लगे। इतना ही नहीं उन्हें इस निमयण में भी कंस की कोई कुचाल दिखाई देने लगी, क्योंकि श्रीकृष्ण के जन्म से ही पूतना, वृणावर्त, शकटासुर, बकासुर, दुर्जयवत्स आदि ने अनेक बाधाएँ कंस के आग्रह पर ही उपस्थित की थीं। अतः इस घोपणा के सुनते ही सम्पूर्ण गोकुल ग्राम विपाद की मूर्ति बन गया।

इधर नद बाबा बड़े विषम सकट में पड गये। वे भी जानते थे कि कंस का निमयण किनी न किसी पट्यत्र से अवश्य भरा हुआ है परन्तु निषेध

भी नहीं कर सकते थे । अतः उनकी सारी रात सकल्प-विकल्पो में ही व्यतीत होने लगी । घर में दासियाँ प्रन्थान की तैयारी कर रही थी । यदि उनमें से किसी दासी का रुदन नद बाबा के कान में पड़ जाता था तो वे और भी व्यथित हो उठते थे । उधर यशोदा जी श्रीकृष्ण की गैया के समीप बैठी-बैठी शोक, विषाद एवं सशय में डूबी जा रही थी । वे बार-बार भगवान् से प्रार्थना करती कि कम के यहाँ मेरे लाल को किसी प्रकार का अनिष्ट न हो और वह सकुशल घर लौट आवे । श्रीकृष्ण के गमन की यह सूचना उसी रात में वरसाने के अन्दर गोपराज वृषभानु के महलों में भी पहुँच गई । वहाँ अत्यंत सुकुमारी एवं सौंदर्यमयी राधा ने जैसे ही यह समाचार सुना, वह विधि के विधान की भर्त्सना करने लगी और कहने लगी कि यदि कल श्रीकृष्ण मथुरा चले जायेंगे, तो फिर मेरा जीना सर्वथा असम्भव है । राधा के हृदय में भी कस की क्रूरता के कारण अनेक प्रकार की आशंकाएँ उठने लगी । रह-रहकर उसे अपने प्रेम का स्मरण होने लगा और वह सोचने लगी कि वैसे तो मैं अपना हृदय श्रीकृष्ण के चरणों में अर्पित कर चुकी हूँ, केवल अब विधिपूर्वक वरण करने की मेरी कामना और शेष रही है, परन्तु अब मुझे वह सफल होनी हुई दिखाई नहीं देती । ठीक ही है जो कुछ भाग्य में लिखा है वह भला कब टलता है ! इस तरह सोचते-विचारते राधा भी अत्यंत शोक में निमग्न हो गई ।

जैसे-तैसे वह काल-रात्रि व्यतीत हुई । प्रभात हुआ और सभी ब्रज-जन नद बाबा के द्वार पर आकर एकत्रित हो गये । इतने में ही श्रीकृष्ण भी तैयार होकर द्वार पर आगये । तब सभी गोपजन व्याकुल होकर अक्रूर जी से विनय करने लगे कि जैसे भी हो आप हमारे जीवन-धन को मथुरा न ले जायें । कृष्ण के गमन का समाचार पाकर नारी गायें भी न तो वन को गईं, न उन्होंने तृण खाये और न अपने बछड़ों को दूध ही पिलाया, अपितु वे भी आरुर नद-द्वार पर इन्ट्टी हो गईं । घर के युक्त-सान्निध्य आदि भी शोक में लीन हो गये । ऐसा करुण दृश्य देखकर श्रीकृष्ण माता से आज्ञा लेने के लिए अन्दर गये । फिर माता के चरण छूकर तथा भाई बलराम को साथ लेकर रथ पर आ बैठे । उस क्षण यशोदा का हृदय भर आया । वे नद बाबा में आग्रह करते हुए कहने लगीं कि मेरे दोनो लाल बड़े सुकुमार हैं । इनलिए मार्ग में किसी प्रकार का कष्ट मत होने देना । उस समय ब्रज-जन इतने प्रेम-विह्वल हो गये कि कुछ तो रथ के पहिये पकड़ कर बैठ गये, कुछ आगे नेट गये और कुछ व्यक्तियों ने घोड़ों की रास्ते पकड़ ली । जैसे-तैसे श्रीकृष्ण के

प्रकरण २

प्रियप्रवास की वस्तु

कथा-सार—‘प्रियप्रवास’ की कथा वैसे तो अत्यंत लघु है, क्योंकि यहाँ कवि ने श्रीकृष्ण के गमनोपरान्त व्रज की करुण-दशा का ही वर्णन किया है, परन्तु अपनी कल्पना-शक्ति एवं नूतन प्रणाली द्वारा हरिश्चोष जी ने उस कथा को १७ सर्गों में अभिव्यक्त किया है। कथा का श्रीगणेश सध्या की पुनीत एवं प्रेममयी अलौकिक छटा का वर्णन-करते-हुए किया गया है। सध्या की उस पुनीत बेला में व्रजजीवन श्रीकृष्ण अपने ग्वाल-बालों के साथ गायें चराकर वन से लौटते हुए बड़ी धूमधाम से गोकुल ग्राम में आते हैं। श्रीकृष्ण की उस दिव्य छटा को देखते ही सम्पूर्ण गोकुल आनन्द-विभोर हो उठता है। सहसा रात्रि हो जाती है और फिर व्रज के अन्दर ऐसे रमणीक दृश्य के देखने का सुभवसर किसी भी प्राणी को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि उसी दिन दो घड़ी रात व्यतीत होते ही एक घोषणा सुनाई पडती है, जिसमें यह कहा जा रहा था कि कल प्रात ही श्रीकृष्ण मथुरा जाने वाले हैं, वहाँ राजा कंस ने उन्हें घनुष यज्ञ देखने के लिए बुलाया है। अतः सभी गोपजनों को प्रात ही प्रस्थान करने के लिए तैयार होजाना चाहिये। यह घोषणा नद बाबा की ओर से की गई थी। इसे सुनते ही सम्पूर्ण गोकुल ग्राम में खलबली मच गई, उनके रग में भग हो गया और वे श्रीकृष्ण के जाने के वारे में नाना प्रकार की शकयों करने लगे। इतना ही नहीं उन्हें इस निमग्रण में भी कस की कोई कुचाल दिखाई देने लगी, क्योंकि श्रीकृष्ण के जन्म से ही पूतना, वृणावर्त, शकटासुर, ब्रकासुर, दुर्जयवत्स आदि ने अनेक बाधायें कम के आग्रह पर ही उपस्थित की थीं। अतः इस घोषणा के सुनते ही सम्पूर्ण गोकुल ग्राम विपाद की मूर्ति बन गया।

इधर नद बाबा बड़े विषम सकट में पड गये। वे भी जानते थे कि कस का निमग्रण किन्ती न किसी पड्यत्र से अवश्य भरा हुआ है परन्तु निषेध

भी नहीं कर सकते थे। अतः उनकी सारी रात सकल-विकल्पो में ही व्यतीत होने लगी। घर में दासियाँ प्रस्थान की तैयारी कर रही थी। यदि उनमें से किसी दासी का रुदन नद बाबा के कान में पड़ जाता था तो वे और भी व्यथित हो उठते थे। उधर यशोदा जी श्रीकृष्ण की गैया के समीप बैठी-बैठी शोक, विषाद एवं सशय में डूबी जा रही थी। वे बार-बार भगवान् से प्रार्थना करती कि कम के यहाँ मेरे लाल को किसी प्रकार का अनिष्ट न हो और वह सकुशल घर लौट आवे। श्रीकृष्ण के गमन की यह सूचना उसी रात में वरसाने के अन्दर गोपराज वृषभानु के महलों में भी पहुँच गई। वहाँ अत्यन्त सुकुमारी एवं सौन्दर्यमयी राधा ने जैसे ही यह समाचार सुना, वह विधि के विधान की भर्त्सना करने लगी और कहने लगी कि यदि कल श्रीकृष्ण मथुरा चले जायेंगे, तो फिर मेरा जीना सर्वथा असम्भव है। राधा के हृदय में भी कम की क्रूरता के कारण अनेक प्रकार की आशकायें उठने लगीं। रह-रहकर उसे अपने प्रेम का स्मरण होने लगा और वह सोचने लगी कि वैसे तो मैं अपना हृदय श्रीकृष्ण के चरणों में अर्पित कर चुकी हूँ, केवल अब विधिपूर्वक वरण करने की मेरी कामना और शेष रही है, परन्तु अब मुझे वह सफल होनी हुई दिखाई नहीं देती। ठीक ही है जो कुछ भाग्य में लिखा है वह भला कब टलता है। इस तरह सोचते-विचारते राधा भी अत्यन्त शोक में निमग्न हो गई।

जैसे-तैसे वह काल-रात्रि व्यतीत हुई। प्रभात हुआ और सभी ब्रज-जन नद बाबा के द्वार पर आकर एकत्रित हो गये। इतने में ही श्रीकृष्ण भी तैयार होकर द्वार पर आगये। तब सभी गोपजन व्याकुल होकर अक्रूर जी से विनय करने लगे कि जैसे भी हो आप हमारे जीवन-धन को मथुरा न ले जायें। कृष्ण के गमन का समाचार पाकर नारी गायें भी न तो वन को गईं, न उन्होंने वृषण खाये और न अपने बछड़ों को दूध ही पिलाया, अपितु वे भी आकर नद-द्वार पर इन्ट्री हो गईं। घर के युक्त-सागिका आदि भी शोक में लीन हो गये। ऐसा करुण दृश्य देखकर श्रीकृष्ण माता ने आज्ञा लेने के लिए अन्दर गये। फिर माता के चरण छूकर तथा भाई बनराम को साथ लेकर रथ पर आ बैठे। उन क्षण यशोदा का हृदय भर आया। वे नद बाबा में आग्रह करते हुए कहने लगीं कि मेरे दोनों लाल बड़े सुकुमार हैं। इनलिए मार्ग में किसी प्रकार का कष्ट मत होने देना। उस समय ब्रज-जन इतने प्रेम-चिह्न हो गये कि कुछ तो रथ के पहिये पकड़ कर बैठ गये, कुछ आगे नेट गये और कुछ व्यक्तियों ने घोड़ों की रास्ते पकड़ ली। जैसे-तैसे श्रीकृष्ण के

समझाने पर तथा दो दिन में ही लौट आने का आश्वासन देने पर वे लोग रथ को छोड़ सके। तब सभी प्रियजनो को विलखता छोड़कर श्रीकृष्ण मथुरा को चले गये।

श्रीकृष्ण को मथुरा गये हुए कई दिन व्यतीत हो गये। परन्तु जब न तो कोई और ही लौटा और न वे ही आये, तब सारे ब्रज में स्थान-स्थान पर उनके बारे में आशकायें प्रकट करते हुए प्रतीक्षा होने लगी। कुछ प्रेमीजन तो नित्य पेड़ों पर चढ़कर, उनकी राह देखने लगे। कुछ गोपियाँ छतों पर चढ़कर, झरोखों या मोखों में से अथवा गवाक्षों से अपने प्रियतम कृष्ण के आने का पथ निहारने लगी। इस तरह सारे ब्रज में बड़ी उत्कण्ठा के साथ श्रीकृष्ण की प्रतीक्षा होने लगी और सभी व्यक्ति उनकी प्रतीक्षा में पागल होकर घूमने लगे। राधा की भी दशा ऐसी ही होगई। वह भ्रान्ता होकर कभी प्रातः पवन को अपनी दूती बनाकर श्रीकृष्ण के पास अपने विरह का संदेश देने के लिए भेजती, तो कभी किसी सखी को अपने पास बैठकर विरह-जन्य वेदना को व्यक्त करती थी।

एक दिन अकेले नद बाबा लुकते-छिपते गोकुल लौट आये। उन्हें एकाकी देखकर यशोदा माता तो मूर्च्छित हो गईं। होश आने पर फिर कृष्ण की कुशल के बारे में प्रश्न पर प्रश्न करने लगी। परन्तु जब उन्हें नद जी ने यह बताया कि श्रीकृष्ण ने कुवलय हाथी, मल्लकूटादि को मारकर कस का भी बघ कर दिया है, तबतो यशोदा जी अपने पुण्यो को सराहने लगी और ईश्वर को कोटि-कोटि धन्यवाद देने लगी। परन्तु श्रीकृष्ण लौटकर क्यों नहीं आये, यह बात फिर उन्हें व्यथित करने लगी। जब नद जी ने यह रामझाया कि अब दो दिन पश्चात् वे भी यहाँ आजायेंगे, तब कहीं यशोदा जी को थोड़ी सी शान्ति मिली। परन्तु जब दो दिन भी निकल गये और चलगम जी को छोड़कर अन्य सभी गोपजन भी मथुरा से लौट आए, तब सम्पूर्ण ब्रज-जनो को धीरे-धीरे विश्वास सा होने लगा कि अब श्रीकृष्ण गोकुल में लौटकर कभी नहीं आवेंगे। अब उनके हृदय में शोक और वेदना गहनता के साथ व्याप्त हो गयी और वे स्थान-स्थान पर बैठ कर श्रीकृष्ण के बाल-जीवन की मधुर लीलाओं का वर्णन करते हुए अपने-अपने प्रेम भाव को व्यक्त करने लगे।

जब मथुरा में श्रीकृष्ण को रहते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गये, तब उन्हें ब्रज-जनो के वियोग-जन्य दुःख का ध्यान आया और उन्होंने अपने प्रिय-सखा उद्धव को ब्रज-जनो को समझाने के लिये भेजा। उद्धव जी वहे ही ज्ञानी एवं प्रकांड पंडित थे। वे निर्गुण मार्ग के मानने वाले तथा ब्रह्म के

उपासक थे । वे रथ में बैठकर ब्रज की अनुपम छटा निहारते हुए सध्या के समय गोकुल ग्राम में प्रविष्ट हुए । रथ को आया हुआ देखकर सारी जनता उद्धव जी के रथ के पास आकर एकत्रित हो गई, पशु चरना छोड़कर वहाँ आ गये और सभी वहाँ रथ को घेर कर खड़े हो गये । परन्तु रथ में उद्धव जी को बैठा हुआ देखकर सभी निराश हो गये तथा यह आशंका करने लगे कि ऐसा ही एक व्यक्ति पहले आकर हमारे अनूठे रत्न को ले गया था । अब न जाने यह कौनसा रत्न यहाँ से लेने आया है ? तदुपरान्त उद्धव जी नद के भवनो में पधारे । वहाँ मार्ग की थकावट दूर करके भोजन किया, फिर उन्होंने श्रीकृष्ण के वियोग में दुखी नद एव यशोदा को बड़े आदर एव प्रेम के साथ समझाया । यशोदा जी ने सारी बातें सुनकर अपने हृदय की वेदना का वर्णन करना आरम्भ कर दिया, श्रीकृष्ण और बलराम की कुशल भी पूँछी और अपने पुत्र-प्रेम को प्रकट करते हुए पर्याप्त रुदन किया । यशोदा जी की व्यथा-कथा सुनते-सुनते सारी रात व्यतीत होगई, सवेरा हो गया, फिर भी वह कथा समाप्त न हुई । तब उद्धव जी नद-गृह से उठकर बाहर चले आये । वहाँ से चलकर वे यमुना के किनारे बैठे हुए गोपजनो के मध्य आए । गोपो ने भी अपने कृष्ण-प्रेम का वर्णन करते हुए उद्धव जी को काली नाग के विनाश, दावानल में से गोप एव गायो की रक्षा, प्रलयकारी वर्षा से ब्रज-जनो के उद्धार आदि में सम्बन्धित श्रीकृष्ण की लोकोपकारी लीलाओ को कहकर सुनाया तथा अपने रोम-रोम में व्याप्त श्रीकृष्ण के विरह का निवेदन किया । उनकी कथायें सुनकर उद्धव जी भी प्रेम-विभोर होने लगे ।

एक दिन उद्धव जी वृन्दावन की अनुपम छटा देखते हुए गोप-मडली में आ बैठे । वहाँ गोपो ने श्रीकृष्ण का गुणगान करते हुए उनके अलौकिक चरित्र का वर्णन किया, उनके वन-विहार का रहस्य समझाया तथा विशालकाय अघोपनामी क्रूर-सर्प ने किस तरह श्रीकृष्ण ने गोपो एव गायो की रक्षा की थी— यह सम्पूर्ण कथा प्रेम-विभोर होकर वर्णन की । इतना ही नहीं उन्होंने भयकर अश्व, व्योम नाम के प्रवचक पशुपाल, आदि की लोमहर्षणकारी कथायें भी सुनाई और श्रीकृष्ण के अलौकिक कार्यों की झूरी-झूरी प्रशंसा की । तदनन्तर एक दिन उद्धव जी यमुना के किनारे बैठकर वियोग-विधुरा गोपियो की वेदनापूर्ण बातें सुनते रहे । फिर उन्होंने दुखी गोपियो को नमझाने का भी प्रयत्न किया, लोकोपकार एव लोक सेवा करते हुए विश्व प्रेम में लीन होने का उपदेश दिया तथा योग द्वारा अपने हृदय को

- ✓ (३) वर्षा के प्रकोप के कारण गोवर्द्धन धारण करने की कथा ।
- ✓ (४) अघोपनामी सर्प की कथा ।
- ✓ (५) विशाल अश्व की कथा ।
- ✓ (६) व्योम पशुपाल की कथा ।

इन कथाओं के अतिरिक्त हरिश्चन्द्र जी ने निम्नलिखित प्रसंगों का वर्णन भी 'प्रियप्रवास' में किया है—

- ✓ (१) गोचारण के उपरान्त सध्या के समय श्रीकृष्ण का सजधज के साथ गोकुल में प्रवेश ।
- ✓ (२) अक्रूर के साथ मथुरा गमन और ब्रज-वासियों का विलाप ।
- ✓ (३) श्रीकृष्ण की बाल-श्रीडाओं का वर्णन ।
- ✓ (४) उद्धव का योग-मदेश ।
- ✓ (५) महा रास का वर्णन ।
- ✓ (६) गोपियों का विरह-निवेदन ।
- ✓ (७) भ्रमर-गीत ।
- ✓ (८) मुरली-माहात्म्य ।
- ✓ (९) राधा की महत्ता ।

कृष्ण-कथा के मूल स्रोत—श्रीकृष्ण सबधी कथाओं का सर्वप्रथम उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत में श्रीकृष्ण के द्वारिका चले जाने के उपरान्त की कथाओं का ही विशद वर्णन किया गया है, जब कि महाभारत के अक्षरूप 'हरिवंश पुराण' में श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर अन्य सभी कथाओं का उल्लेख विस्तार के साथ मिलता है। अतः 'हरिवंश पुराण' ही ऐसा प्रथम ग्रंथ है, जिसमें श्रीकृष्ण के बाल्य-जीवन से सम्बन्धित सभी कथाएँ आई हैं। परन्तु विद्वानों की राय है कि यह 'हरिवंश पुराण' महाभारत के बहुत पीछे लिखा गया है और महाभारत में श्रीकृष्ण का वर्णन अधूरा रहने के कारण उसे पूरा करने के लिए पीछे से 'हरिवंश पुराण' को उसमें जोड़ा गया है। इसी कारण इस पुराण की गणना १८ पुराणों में नहीं है, अपितु इसे उपपुराण माना गया है।^१ इस 'हरिवंशपुराण' के 'विष्णु-पर्व' में श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर द्वारिका गमन की कथाएँ विस्तार के साथ दी हुई हैं।^२

१ हिन्दुत्व, पृ० ४०६

२ देखिए हरिवंश पुराण, विष्णुपर्व सर्ग ४ से ५६ तक

परन्तु यहाँ राधा, यशोदा, गोपियो, नद तथा गोपजनों के विरह का वर्णन नहीं मिलता ।

ब्रह्मपुराण के १८२ वें अध्याय से लेकर २१२ वें अध्याय तक भगवान् कृष्ण की सम्पूर्ण कथा विस्तार के साथ मिलती है । इसमें कृष्ण-जन्म से लेकर द्वारिका में श्रीकृष्ण-गमन तथा प्रभास क्षेत्र में जाकर यादवों के विध्वंस तक का वर्णन बड़ी विशदता के साथ किया गया है । यहाँ पर भी कृष्ण जी की उन सभी लीलाओं का उल्लेख मिलता है, जो उन्होंने गोकुल, वृन्दावन, मथुरा आदि स्थानों पर ब्रज-प्रदेश में की थी । तदनन्तर पद्मपुराण में "स्वर्ग-खड" के अन्तर्गत ६६ वें अध्याय से श्रीकृष्ण चरित्र आरम्भ होता है और ७७ वें अध्याय तक चलता है । यहाँ श्रीकृष्ण की मथुरा-वृन्दावन में की हुई लीलाओं का विशद वर्णन नहीं है, परन्तु वृन्दावन की छटा एव उसकी महिमा तथा मथुरा आदि ब्रज के क्षेत्रों की महिमा का वर्णन अत्यन्त विस्तार के साथ किया गया है ।^१ यही श्रीकृष्ण के परब्रह्म स्वरूप की बड़ी विशद व्याख्या की गई है^२ तथा गोपिका, राधा, गोप आदि के माहात्म्य का भी अत्यन्त सजीव वर्णन किया गया है ।^३ इसके उपरान्त विष्णुपुराण के पाँचवें अध्याय में प्रथम अध्याय से लेकर ३८ वें अध्याय तक श्रीकृष्ण की सम्पूर्ण कथा अत्यन्त विस्तार के साथ दी हुई है । यहाँ अन्य सम्पूर्ण कथाओं के अतिरिक्त महारास का वर्णन भी बड़ी सजीवता के साथ विस्तारपूर्वक दिया गया है ।^४ अन्य सभी लीलाओं का वर्णन और पुराणों जैसा ही है ।

तदनन्तर श्रीमद्भागवत पुराण के दशम स्कन्ध में श्रीकृष्ण जी का चरित्र अत्यन्त विस्तार के साथ ६० अध्यायों में दिया गया है । सर्वप्रथम इसी पुराण में श्रीकृष्ण की लीलाओं का विस्तार के साथ उल्लेख मिलता है । यहाँ श्रीकृष्ण सबधी प्रत्येक घटना का सागोपाग उल्लेख किया गया है । यहाँ रासलीला का वर्णन भी अत्यन्त मार्मिक है^५ और महारास का विशद विवेचन किया गया है ।^६ श्रीकृष्ण के विरह में व्यथित गोपियों की दीनावस्था,

१ पद्मपुराण, स्वर्गखड, अध्याय ६६ तथा ७१

२ वही, अध्याय ७०

३ वही, अध्याय ७०, ७१ और ७२

४ विष्णुपुराण, पंचम अध्याय, अध्याय १३

५ श्रीमद्भागवत पुराण, स्कन्ध १०, अध्याय २६

६ वही, अध्याय ३३

उद्धव का उन गोपियों को समझाने के लिए ब्रज यात्रा करना, उद्धव-गोपी सवाद, भ्रमर-गीत आदि का वर्णन जितनी मार्मिकता, सजीवता एव गम्भीरता के साथ इस पुराण में मिलता है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई देता।^१ उद्धव जी की यात्रा के समय ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य का विस्तार-पूर्वक वर्णन भी इसी पुराण में सर्वप्रथम मिलता है।^२ यही पुराण समस्त कृष्ण-भक्त कवियों एव कृष्ण-चरित्र वर्णन करने वालों का मूलाधार है।

अग्निपुराण के १२ वें अध्याय में भी संक्षिप्त श्रीकृष्ण-कथा दी गई है। यह पुराण तो संकलन-काव्य है। इसमें रामायण, महाभारत आदि की सभी कथाएँ संक्षेप में दी गई हैं। यहाँ श्रीकृष्ण से सम्बन्धित सभी कथाएँ एव उनकी सम्पूर्ण लीलाएँ वर्णित हैं। किन्तु यहाँ महारास, गोपी-विरह, उद्धव-गोपी सम्वाद, राधा-माहात्म्य आदि का वर्णन नहीं दिया गया है। ब्रह्मवैवर्त-पुराण में प्रथम ब्रह्मखड के अन्तर्गत श्रीकृष्ण के गोलोकस्थित परब्रह्म स्वरूप का बड़ा ही विशद वर्णन मिलता है।^३ यहाँ राधा का भी अत्यन्त महत्व प्रदर्शित किया गया है तथा राधा जी के गण्डप्रदेश से कोटिसंख्यक गोपियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं इस पुराण में गौ, गोप एव गोपियों तथा श्रीकृष्ण के पारस्परिक सम्बन्ध की भी बड़ी ही सुन्दर दार्शनिक व्याख्या की गई है।^४ आगे चलकर 'श्रीकृष्ण जन्म-खड' में भगवान् कृष्ण के जन्म से लेकर युवावस्था तक ब्रज-प्रदेश में की हुई विभिन्न लीलाओं का वर्णन अत्यन्त विस्तार के साथ किया गया है। यहाँ रास-श्रीडा का वर्णन अत्यन्त मार्मिक है।^५ यहाँ पर राधा-उद्धव सवाद भी बड़े विस्तार के साथ दिया गया है, तथा राधा के कुशल-प्रश्न करने पर उद्धव द्वारा श्रीकृष्ण के कुशल-समाचार पाते ही राधा की मूर्च्छाविस्था, उद्धव का उन्हें समझाना, राधा की अत्यन्त विरह-कातर अवस्था आदि का वर्णन यहाँ बड़ा ही मार्मिक है।^६ यहाँ उद्धव द्वारा राधा जी की भक्ति का वर्णन भी बड़ा ही अद्वितीय

१ श्रीमद्भागवत पुराण, स्कन्ध १०, अध्याय ४६, ४७

२ यही, अध्याय ४६

३ ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मखड, अध्याय २, ३

४ यही, अध्याय ५

५ यही, श्रीकृष्ण जन्मखड, अध्याय २८

६ यही, अध्याय ६३

है।^१ इस पुराण में एक विशेषता यह है कि भगवान् कृष्ण अपने विरह में व्यथित नन्दादि ब्रजजनों को आश्वासन देने के लिए गोकुल पधारते हैं और भांडीर वन में एकत्रित समस्त गोप, गोपी, नन्द, यशोदा आदि को ब्रह्मा जी के शाप से यादवों के विनाश, द्वारिका नगरी का समुद्र में विलय, पादवों के मोक्ष आदि की कथाय सुनाते हुए समस्त ब्रजजनों का समाधान करते हैं तथा अन्त में अपने धाम को छोड़ जाते हैं।^२ यहाँ श्रीमद्भागवत पुराण से अन्तर इतना ही है कि वहाँ पर तो समस्त ब्रजजनों से भगवान् कृष्ण सूर्यग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में मिलते हैं,^३ जबकि यहाँ उनका मिलन ब्रज में ही कराया गया है।

वराहपुराण में श्रीकृष्ण की कथा का तो उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु यहाँ मथुरा माहात्म्य के साथ-साथ काम्यक वन, वृन्दावन, भद्रवन, भांडीर वन महावन, लोहजघ वन, वकुल वन आदि ब्रज के विभिन्न वनों की रमणीय शोभा एवं उनके प्रभाव का वर्णन अत्यन्त विस्तार के साथ मिलता है।^४ देवी-भागवत पुराण में श्रीकृष्ण-कथा अत्यन्त संक्षेप में मिलती है। यहाँ केवल पाँच अध्यायों में ही भगवान् कृष्ण के जन्म एवं अन्य लीलाओं का उल्लेख कर दिया गया है। वैसे यहाँ सभी घटनाओं एवं लीलाओं का संकेत संक्षेप में मिल जाता है। क्योंकि कृष्णजन्म, वसुदेव का गोकुल गमन, कंस द्वारा देवकी के हाथों से कन्या का छीनना और उसका आकाश में चला जाना, पूतना, वकासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर, प्रलम्बासुर, अघासुर केशी आदि का वध, कुवलयापीड, चाणूर, मुष्टिक, कंस आदि का विनाश, जरासंध का आक्रमण, कृष्ण जी का द्वारिका गमन आदि सभी प्रसंगों की ओर यहाँ संकेत किया गया है।^५

इसके अतिरिक्त जैनियों के जिनसेन-कृत परिष्टनेमि पुराण में भी श्रीकृष्ण की कथा मिलती है। यहाँ श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर द्वारिका गमन तक की कथा ४४ अध्यायों में बड़े विस्तार के साथ दी गई है। इस कथा में कृष्ण द्वारा केशी, गज, चाणूर, मुष्टिक, कंस आदि के वध का वर्णन है,

१. ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीकृष्ण जन्म-खंड, अध्याय ६६

२. वही, अध्याय १२६

३. श्रीमद्भागवत पुराण, दशम स्कंध, अध्याय ८२

४. वराहपुराण, अध्याय १५३

५. देवीभागवत पुराण, चतुर्थ स्कंध, अध्याय ३०-२५

जरासंध के मधुरा पर आक्रमण का भी उल्लेख है और उसी के भय से श्रीकृष्ण का द्वारिका में पलायन करने का भी वर्णन मिलता है।^१ परन्तु यहाँ गोप-गोपियों की विरहावस्था, उद्धव-गोपी सवाद आदि का वर्णन नहीं मिलता।

इस तरह श्रीकृष्ण सम्बन्धी कथायें महाभारत से लेकर विभिन्न पुराणों में फैली हुई हैं। भारत-में विष्णु के अवतारों में से राम और कृष्ण के ही नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं और इनसे सम्बन्ध रखने वाली गाथायें ही अधिक से अधिक भारतीय ग्रंथों में संगृहीत मिलती हैं। इन ग्रंथों में से कृष्ण-कथा के लिए सर्वाधिक महत्व श्रीमद्भागवत पुराण को दिया जाता है। यही पुराण-कृष्ण-भक्तों की परमनिधि है और इसी के आधार पर महात्मा सूरदास, नददास, कृष्णदास आदि अष्टछाप के कवियों ने अपनी रचनायें प्रस्तुत की हैं। भक्तिकाल के अविकान कृष्ण-भक्त कवि इसी पुराण से प्रभावित हैं। रीतिकाल की कृष्ण-कथाओं पर भी बहुत कुछ इसी पुराण का प्रभाव है। वैसे रीतिकालीन कवि गाथा सप्तशती, अमरक शतक, आर्या सप्तशती आदि से भी प्रभावित हुए हैं। आधुनिक युग में भी कृष्ण-सम्बन्धी वे ही कथायें अधिक प्रभावित हुई हैं, जिनका उल्लेख भक्तिकाल के कवियों ने भागवत पुराण के दशम स्कंध से प्रभावित होकर किया है। आधुनिक युग का 'कृष्णायन' नामक महाकाव्य भी प्रमुख रूप से महाभारत एवं श्रीमद्भागवत पुराण के आधार पर ही लिखा गया है। इस तरह भारतीय कृष्ण-कथाओं पर श्रीमद्भागवत पुराण का प्रभाव सर्वोपरि है।

'भागवत'-और 'प्रियप्रवास' की कथाओं में रूपान्तर—

(१) तृणावतं की कथा—श्रीमद्भागवत में लिखा है कि तृणावतं नाम का एक दैत्य था। वह कम का निजी सेवक था। कस की प्रेरणा से ही ववहर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्रीकृष्ण को उठाकर आकाश में ले गया। उसने गोकुल में आते ही भयकर ववहर का रूप धारण कर लिया, परन्तु जब वह श्रीकृष्ण को आकाश में ले गया, तब श्रीकृष्ण ने भी अपना भार बढ़ा लिया। अतः कृष्ण जी के भार को न सह करने के कारण उस दैत्य का वेग रुक गया और कृष्णजी ने उसका गला ऐसा पकड़ा कि वह अपने को न छुड़ा सका। अन्त में उसकी बोलती बन्द हो गई और वह मर गया।^२ इस कथा में अतिमानवीय-बल अधिक है।

१. हरिष्टनेमि पुराण, अध्याय ३५-४०

२. श्रीमद्भागवत पुराण—दशम स्कंध, अध्याय ७

हरिऔध जी ने इस अतिमानवीर रूप को निकाल कर उसको बुद्धिसगत बनाने का प्रयत्न किया है और इस कथा को सरल और सीधे ढंग से रखा है। आपने तृणावनें को दैत्य नहीं माना है, अपितु उसे अचानक ही उठने वाली भयंकर आंधी कहा है, जिसकी भयंकर गर्जना ने समस्त दिशाओं को कँपा दिया था। जिनके प्रवल वेग के कारण सर्वत्र घनघोर वादल छागये, अनेक वृक्ष उखड़ गये, द्यत उड़ गई, भवन हिल गये तथा समस्त व्रजजनों की वुरी दसा हो गई। परन्तु तृणों के इस आवृत्त या भ्रमर की यह विडम्बना कुछ क्षणों में ही इस तरह समाप्त हो गई, जिस तरह प्रायः आंधियाँ कुछ देर चलने के बाद स्वयं ही रुक जाती हैं। उस समय कृष्ण भी अनायास घर में कहीं छिपकर बैठ गये थे, परन्तु आंधी के समाप्त होते ही हँसते और किलकते हुए घर में से निकल आये। अतः यह कोई दैत्य की लीला या अतिमानव का कार्य नहीं था, अपितु प्रकृति का प्रकोप था, जो प्रायः होता ही रहता है।^१

(२) कालिय नाग की कथा—श्रीमद्भागवत में कालिय नाग को रमणक द्वीप में रहने वाला एक महान् सर्प माना गया है। वह बड़ा विपैला था और गरुड तक की परवा नहीं करता था। एक बार गरुण और कालिय नाग में युद्ध हो गया। कालिय नाग अपने एक-सौ-एक फन फैलाकर गरुण को डसने के लिए उन पर दूट पड़ा। परन्तु गरुड ने अपने पक्ष से ऐमा प्रहार किया कि उसकी चोट खाकर कालिय नाग रमणक द्वीप से भागकर यमुना के कुंड में आकर रहने लगा था। इस कुण्ड में गरुड जी घापवश आ नहीं सकते थे।^२ अतः यहाँ वह स्वच्छदतापूर्वक अपने विपैले प्रभाव से यमुना के उस कुण्ड के जल को विपाक्त बनाकर रहा आता था। उस जल को जो कोई प्राणी पीता, वही तुरन्त मर जाता था। एक दिन श्रीकृष्ण ने खेल ही खेल में उस कालिय दह में कूदकर उस नाग को पकड़ लिया और अपने पैरों की चोट से उसके एक-सौ-एक फनों को कुचल डाला। इससे उस नाग की जीवनी-शक्ति क्षीण हो चली, वह मुँह और नथुनों से खून उगलने लगा तथा अंत में चक्कर काटकर भूच्छित्त हो गया। अतः उसकी पत्नियों ने प्रायना करके उस नाग के प्राण बचाये। परन्तु श्रीकृष्ण ने कहा कि अब इसे इस यमुना कुण्ड को छोड़ कर अपने रमणक द्वीप में ही चला जाना चाहिए। अन्त में कालिय नाग और उसकी पत्नियों ने श्रीकृष्ण की पूजा की और वे सब अपने

१ प्रियप्रयास २।३६-४५

२. श्रीमद्भागवत पुराण—वशम स्कंध, सध्याय १७

परिवार सहित रमणक द्वीप को चले गये ।^१ हरिश्चन्द्र जी ने इस कथा में यह परिवर्तन किया है कि उस नाग को सदैव उसी कुण्ड में रहने वाला लिखा है और अपनी जाति एवं लोक-हित की रक्षा के लिए श्रीकृष्ण को उस नाग के भगाने का कार्य करते हुए बताया है। ब्रज-जनो की आकुलता, यशोदानन्द की अधीरता, सभी के रोदन आदि का वर्णन तो दोनों स्थानों पर समान ही है। परन्तु उस नाग को वश में करने की पद्धति में हरिश्चन्द्र जी ने परिवर्तन प्रस्तुत किया है। 'प्रियप्रवास' में श्रीकृष्ण पहले वेणु-नाद के द्वारा बड़ी सावधानी से उस भयकर नाग को वश में करते हैं और फिर युक्तियों के साथ उसे निकटवर्ती पर्वत के समीप एक गहन वन में निकाल देते हैं। साथ ही कवि ने यह भी लिखा है कि बहुत से व्यक्ति यह भी कहते हैं कि श्रीकृष्ण ने उस नाग को सपरिवार मार डाला था। कुछ मनीषी यह भी विचार करते हैं कि वह नाग अभी तक किसी गड्ढे में छिपा पडा है और बहुत से जनो से यह भी सुना गया है कि वह नाग विष-दंतहीन होकर इस ब्रज-भूमि को छोड़कर कहीं अन्यत्र चला गया है।^२ इस तरह इस कथा में से भी कवि ने कृष्ण जी के प्रति मानवीय रूप को हटाकर एक साधारण व्यक्ति के रूप की प्रस्थापना की है।

(३) दावानल की कथा—श्रीमद्भागवत पुराण में दावानल का वर्णन करते हुए लिखा है कि एक दिन जिस समय सभी गायें वन में चर रही थी, उसी समय अचानक दावाग्नि लग गई। साथ ही बड़ी जोर से आँधी भी चलने लगी। उस समय समस्त गोप, गायें तथा अन्य वन के प्राणी श्रीकृष्ण सहित उस भयकर दावाग्नि में फँस गये। तब अपने सखा ग्वाल-वालो की सहाय्य अवस्था देखकर भगवान् कृष्ण बोले—“डरो मत, तुम अपनी आँखें बंद करलो।” इतना सुनते ही समस्त गोपो ने अपनी-अपनी आँखें बंद करली। योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण ने उस भयकर आग को अपने मुँह से पी लिया और सभी प्राणियों को उस घोर सकट से बचा लिया। इतना ही नहीं तदनन्तर आँखें खोलते ही समस्त गोपो ने अपने को भाड़ी वट के पास पाया। इस तरह सभी प्राणियों को दावानल से बचा देकर सभी ग्वाल-वाल बड़े विस्मित हुए और श्रीकृष्ण की योगमिद्धि एवं योगमाया के प्रभाव से अपनी

१ श्रीमद्भागवत पुराण—दशम स्कंध, अध्याय १६

२ प्रियप्रवास ११।११-५४

रक्षा देखकर सब यही समझने लगे कि श्रीकृष्ण कोई देवता हैं।^१ हरिश्चीन जी ने भी इस भयंकर दावानल का ऐसा ही वर्णन किया है। परन्तु ग्वाल-वाली, गायो आदि की अत्यन्त कारुणिक दशा देखकर श्रीकृष्ण ने उनके उद्धार का जो उपाय यहाँ किया है, वह भागवत से सर्वथा भिन्न है। भागवत में तो वे घाग को पी जाते हैं। परन्तु यहाँ अपने बन्धु-वर्ग एव अपनी गायो की रक्षा के लिए वे आग में कूद पड़ते हैं तथा अपनी अलौकिक स्फूर्ति दिखाते हुए समस्त ग्वालो एव गायो को उस भयंकर दावानल में से एक दुरूह पथ द्वारा निकाल लाते हैं।^२ यहाँ भी उस अतिमानवीय कार्य को साधारण जनोचित बनाने का प्रयत्न किया गया है।

(४) गोवर्द्धन-धारण की कथा—श्रीमद्भागवत पुराण में लिखा है कि पहले ब्रजजन इन्द्र के लिए यज्ञ किया करते थे। परन्तु कृष्ण जी के कहने से एक बार इन्द्र के लिए किया जाने वाला यज्ञ ब्रज में बन्द कर दिया गया। अपनी पूजा के बन्द हो जाने से इन्द्र क्रुद्ध हो गये और उन्होंने प्रलयकारी मेघो को बुला कर ब्रज पर मूसलाधार वर्षा करने की आज्ञा दी। सहसा ब्रज में घनघोर घटायें छा गईं और भयंकर वर्षा हुई, जिसमें सारा ब्रज डूबने लगा। तब भगवान् कृष्ण ने अपने ब्रज-प्रदेश की रक्षा करने के लिए खेल ही खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्द्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे-छोटे बालक बरसाती छल्ले के पुष्प को उखाड़कर हाथ पर रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस महान पर्वत को धारण कर लिया। तदनन्तर भगवान् ने समस्त गोपी, गायो एव अन्य प्राणियो को सम्पूर्ण सामग्री के साथ उस पर्वत के गड्ढे में आराम से स्थापित कर दिया। इस तरह वे सात दिन तक बराबर उस पर्वत को धारण करते रहे। अन्त में जब इन्द्र का कोप शान्त हो गया, वर्षा सम्बन्धी सारी बाधा दूर हो गई, तब उन पर्वत को भगवान् ने सब प्राणियो के देखते-देखते पूर्ववत् उसके स्थान पर ही रख दिया।^३ हरिश्चीन जी ने इस कथा को भी बुद्धिसंगत बनाने के लिए यह परिवर्तन किया है कि ब्रज में होने वाली उस भयंकर वर्षा से अपने बन्धु-बाघवों, गायो, ग्वाल-वालो आदि को बचाने के लिए श्रीकृष्ण ने सबसे यह कहा कि यह आपत्ति तो गीघ्र दूर हो नहीं सकती, अतः आप सभी लोग घर छोड़कर गोवर्द्धन पर्वत

१ श्रीमद्भागवत पुराण, वंशम स्कंध, अध्याय १६

२ प्रियप्रवास, ११।५६-२६

३ श्रीमद्भागवत पुराण, वंशम स्कंध, अध्याय २५

की कदराओ, दरियो अथवा गुफाओ मे आकर रहने लगे । इसमे बहुत सी कदरायें अत्यंत दिव्य हैं, बहुत विस्तृत हैं और वे पुर-ग्राम के निकट भी हैं । कृष्ण जी की यह प्रिय बात सुनकर सभी ब्रजजन तुरन्त ही उस पर्वत मे रहने के लिए चल दिये । वहाँ कृष्ण जी ने उनके लिए सभी प्रकार की सुविधायें प्रस्तुत कर दी थी और रोगी, वृद्ध एव दुःखी जनो को लेजाने के लिए उन्होने बहुत से सहायक लगा दिये थे । इस तरह सम्पूर्ण ब्रज श्रीकृष्ण के कहने पर गिरिराज गोवर्द्धन की कदराओ मे जाकर रहने लगा था और उस पर्वत पर श्रीकृष्ण दिनरात घूम-घूम कर समस्त ब्रज-जनो की सुख-सुविधा मे लगे रहते थे । अतः उनका इतना अद्विक प्रसार देखकर सभी यह कहने लगे कि श्याम ने पर्वत को उगली पर उठा लिया है ।^१

(५) अघासुर की कथा—भागवत मे लिखा है कि- अघासुर पूतना और वकासुर का छोटा भाई था तथा कस के द्वारा ब्रज मे कृष्ण एव गोपो को नष्ट करने के लिए भेजा गया था । एक दिन वह भयकर अजगर का रूप धारण कर के उस मार्ग मे लेट गया, जहाँ से गोप-मडली गायें चराने के लिए वन मे जाया करती थी । उसका शरीर एक योजन लम्बा तथा पर्वत के समान विशाल एव मोटा था । उसका विचार था कि जैसे ही ग्वाल-वाल यहाँ से निकलेंगे, मे तुरन्त ही उन्हे निगल जाऊँगा । इसीलिए वह अपने चौड़े मुख को फाड़े हुए मार्ग मे लेट गया । जब ग्वाल-वालो ने उसे देखा, तो वे उसके वारे मे नाना प्रकार की कल्पनायें करने लगे । तब श्रीकृष्ण स्वयं उसके मुख मे घुस गये और मुख मे जाकर अपने शरीर को इतना बढा बना लिया कि उसका गला ही रुँध गया । आँखें उलट गई और वह व्याकुल होकर छटपटाने लगा । अतः मे उसे मार कर भगवान् कृष्ण उसके मुख से बाहर निकल आये और सभी ग्वाल-वालो को उस दैत्य से बचा लिया ।^२ हरिभोध जी ने इस कथा को साधारण रूप देते हुए उस भीषण सर्प को वही पर्वत की कदराओ मे रहता हुआ बताया है और लिखा है कि वह कभी-कभी अपनी भूख शान्त करने के लिए बाहर निकल आता था । एक दिन श्रीकृष्ण ने एक पेट पर चढकर उस भीषण सर्प को देखा लिया और तुरन्त उसके समीप पहुँच कर अपने वेणु को इतनी सुन्दर गीति ने धीरे-धीरे बजाने लगे कि वह सर्प वेणुनाद पर मोहित हो गया । तब बडे कौशल के साथ श्रीकृष्ण ने श्रेष्ठ अस्त्र-

१ प्रियप्रवाम १२।१८-६८

२ श्रीमद्भागवत पुराण, दशम स्कंध, अध्याय १२

गोपियों के समझाने के लिए गोकुल में आगमन, (२) उद्धव का गोप-गोपियों को योग मार्ग का उपदेश देना तथा स्वयं राधा के भक्त होकर मथुरा लौटना और (४) जरासंध के आक्रमण एवं श्रीकृष्ण का द्वारिकागमन। इन चार घटनाओं का वर्णन तो कवि ने ठीक-ठीक क्रम-से- किया है, परन्तु श्रीकृष्ण सबधी शेष घटनाओं को आवश्यकतानुसार यत्र-तत्र विरह-व्यथित गोप-गोपियों के मुख से कहलवाकर कथा-वस्तु की नवीन ढंग से योजना की है।

वस्तु में नवीन उद्भावनायें—अभी तक 'प्रियप्रवास' की कथावस्तु से सम्बन्धित उन घटनाओं पर विचार किया गया है, जिनका उल्लेख कथाओं के रूप में प्राचीन ग्रन्थों में भी मिल जाता है। परन्तु अब देखना यह है कि उन प्राचीन कथाओं के अतिरिक्त हरिऔष जी ने 'प्रियप्रवास' में वस्तु सम्बन्धी और कौन-कौन सी नवीन उद्भावनायें की हैं, जिनका उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता और जो कवि की अपनी देन मानी जाती हैं। उनमें से निम्नलिखित तीन प्रसंग प्रमुख हैं —

(१) पवन-दूती प्रसंग, (२) श्रीकृष्ण का महापुरुष रूप और (३) राधा का लोक-सेविका रूप।

(१) पवन-दूती प्रसंग—'प्रियप्रवास' में विरह-विधुरा राधा श्रीकृष्ण के वियोग में अत्यन्त दुःखी होकर अपनी वेदना को श्रीकृष्ण तक पहुँचाने के लिए प्रातः पवन को दूती बनाकर भेजती है। प्राकृतिक पदार्थों को दूत या दूती बनाकर भेजने की प्रथा भारतीय काव्यों में अत्यन्त प्राचीन है। इसका श्रीगणेश हमें सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही मिल जाता है, क्योंकि ऋग्वेद में प्रकृति के पदार्थों को अपना सदेश देवताओं तक लेजाने वाला माना गया है। उदाहरण के लिए 'अग्नि सूक्त' में ही यह कहा गया है कि "अग्नि प्राचीन एव नवीन ऋषियों द्वारा प्रार्थना एव स्तुति करने योग्य है। वह अग्नि समस्त देवताओं को यहाँ बुलाकर लावे, जिससे वे हमारे यज्ञ को पूर्ण करें।"^१ यहाँ स्पष्ट ही अग्नि को देवताओं के पास यज्ञ का सदेश लेजाने वाला माना गया है। इसी आधार पर आगे चलकर काव्यों में पशु, पक्षी, वानर, मेघ आदि को सदेश लेकर जाता हुआ चित्रित किया गया है। उपनिषद् की कथाओं में नचिकेता को इसीलिए वैश्वानर, अग्नि, पक्षी आदि से ब्रह्म का सदेश प्राप्त होता है। रामायण में भगवान् राम का सदेश एक वानर हनुमान लेकर जाता है और

१ अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैस्त।

स देवा एह धक्षति ॥ ऋग्वेद १।१।२

समय यह व्योमासुर ग्वाल का वेप धारण करके वहाँ आ मिला और जो ग्वाल चोर बने हुए थे उनके साथ चोर बन कर ही खेलने लगा। अब वह चोर बन कर बहुत से ग्वालो को चुरा-चुराकर एक पहाड की गुफा में ले जाकर डाल देता और उस गुफा के दरवाजे को एक बड़ी चट्टान से ढक देता था। इस तरह जब केवल चार-पाँच ग्वाल ही शेष रह गये, तब भगवान् कृष्ण को उसकी करतूत पता चल गई और जिस समय वह ग्वाल-वालो को लिए जा रहा था, उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़िये को दबोच ले उसी तरह उसे घर दवाया। व्योमासुर भी बड़ा बली था। परन्तु श्रीकृष्ण ने उसे अपने शिकजे में फाँसकर तथा दोनों हाथों से भूमि पर गिराकर उसका गला घोट दिया। कुछ ही देर बाद राक्षस मर गया। तब भगवान् कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगी चट्टान को तोड़ कर ग्वाल-वालो को सकट से छुड़ाया।^१ हरिऔध जी ने इस कथा को पूर्णतः बदल लिया है। आपने व्योम को एक पशुपाल माना है, जो प्राणियों को पीडा देकर अपना मनोविनोद किया करता था। वह कभी बँल, बछड़े या गायें चुरा लेजाता था, कभी उन्हें जल में डुबा देता था और कभी उन्हें भारी डंडे से आघात करके भगहीन कर देता था। कभी-कभी वह वृथा ही वन में आग लगाकर निरीह गायें और बछड़ों को जला देता था। उसके इन दुष्कर्मों एवं दुराचारों से सारी ब्रजभूमि पीडित थी। तब श्रीकृष्ण ने एक भारी एवं लम्बी सी यष्टि (छड़ी) लेकर उस नीच को मार डाला और अपने ब्रजजनो को उस खल की क्रूरता से बचा लिया।^२ कवि का ध्यान यहाँ पर भी कथा को न्यायसगत एवं तर्कसम्मत बनाने की ओर रहा है।

इन कथाओं के अतिरिक्त जितनी भी अन्य कथाओं के संकेत प्रियप्रवास' में मिलते हैं, उनका न तो कवि ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया है और न कुछ उनमें परिवर्तन ही प्रस्तुत किया है। हाँ, इतना अवश्य है कि धामों का जो क्रम होना चाहिए था, वह क्रम कवि ने अपने इस काव्य में ही रखा है। यहाँ जन्म से लेकर जरासंध के आक्रमण तक की घटनाओं को कवि ने आभीरो या ग्वाल-वालो या गोपियों के स्मरण के रूप में ही प्रस्तुत किया है। केवल क्रम से चार घटनाओं का ही वर्णन मिलता है—(१) क्रूर के साथ श्रीकृष्ण एवं बलराम का मथुरा गमन, (२) उद्धव का गोप-

१ श्रीमद्भागवत पुराण—दशम स्कंध, अध्याय ३७

२ प्रियप्रवास १३।६८-८४

गोपियों के समझाने के लिए गोकुल में आगमन, (२) उद्धव का गोप-गोपियों को योग मार्ग का उपदेश देना तथा स्वयं राधा के भक्त होकर मथुरा लौटना और (४) जरासंध के आक्रमण एवं श्रीकृष्ण का द्वारिकागमन। इन चार घटनाओं का वर्णन तो कवि ने ठीक-ठीक क्रम-से- किया है, परन्तु श्रीकृष्ण सबधी शेष घटनाओं को आवश्यकतानुसार यत्र-तत्र विरह-व्यथित गोप-गोपियों के मुख से कहलवाकर कथा-वस्तु की नवीन ढंग से योजना की है।

वस्तु में नवीन उद्भावनायें—अभी तक 'प्रियप्रवास' की कथावस्तु से सम्बन्धित उन घटनाओं पर विचार किया गया है, जिनका उल्लेख कथाओं के रूप में प्राचीन ग्रन्थों में भी मिल जाता है। परन्तु अब देखना यह है कि उन प्राचीन कथाओं के अतिरिक्त हरिऔष जी ने 'प्रियप्रवास' में वस्तु सम्बन्धी और कौन-कौन सी नवीन उद्भावनायें की हैं, जिनका उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता और जो कवि की अपनी देन मानी जाती हैं। उनमें से निम्नलिखित तीन प्रसंग प्रमुख हैं —

(१) पवन-दूती प्रसंग, (२) श्रीकृष्ण का महापुरुष रूप और (३) राधा का लोक-सेविका-रूप।

(१) पवन-दूती प्रसंग—'प्रियप्रवास' में विरह-विधुरा राधा श्रीकृष्ण के वियोग में अत्यन्त दुःखी होकर अपनी वेदना को श्रीकृष्ण तक पहुँचाने के लिए प्रातः पवन हो दूती बनाकर भेजती है। प्राकृतिक पदार्थों को दूत या दूती बनाकर भेजने की प्रथा भारतीय काव्यों में अत्यन्त प्राचीन है। इसका श्रीगणेश हमें सर्वप्रथम ऋग्वेद में ही मिल जाता है, क्योंकि ऋग्वेद में प्रकृति के पदार्थों को अपना सदेश देवताओं तक लेजाने वाला माना गया है। उदाहरण के लिए 'अग्नि सूक्त' में ही यह कहा गया है कि "अग्नि प्राचीन एवं नवीन ऋषियों द्वारा प्रार्थना एवं स्तुति करने योग्य है। वह अग्नि समस्त देवताओं को यहाँ बुलाकर लावे, जिससे वे हमारे यज्ञ को पूर्ण करें।"^१ यहाँ स्पष्ट ही अग्नि को देवताओं के पास यज्ञ का सदेश लेजाने वाला माना गया है। इसी आधार पर अग्ने चलकर काव्यों में पशु, पक्षी, वानर, मेघ आदि को सदेश लेकर जाता हुआ चित्रित किया गया है। उपनिषद् की कथाओं में नचिकेता को इसीलिए बैल, अग्नि, पक्षी आदि से ब्रह्म का सदेश प्राप्त होता है। रामायण में भगवान् राम का सदेश एक वानर हनुमान लेकर जाता है और

१ अग्नि. पूर्वभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनेरुत ।

स देवा एह वक्षति ॥ ऋग्वेद १।१।२

सीताजी को उनकी सारी व्यथा-कथा सुनाता है । महाभारत में 'नलोपाख्यान' के अंतगत हंस पक्षी निपद्य देश के राजा नल का सदेश लेकर दमयन्ती के पास जाता है ।^१ महाकवि कालीदास रचित 'मेघदूत' काव्य में तो स्पष्ट ही मेघ विरही यक्ष का सदेश अलकापुरी में स्थित यक्ष की पत्नी के पास ले जाता हुआ चित्रित किया गया है, क्योंकि वहाँ यक्ष मेघ से कहता है कि 'हे मेघ । आप सतप्त जीवों को शरण देने वाले हैं अर्थात् जो धूप से दुःखी हैं अथवा जो प्रवास-विरह से दुःखी हैं, उन्हें क्रमशः जल से और अपने स्थान पर जाने की प्रेरणा करके आप उनकी रक्षा करते हैं । मैं भी भगवान् कुवेर के क्रोध से अपनी प्रिया से वियुक्त हो गया हूँ । अतः मेरे सदेश को मेरी विरहिणी प्रिया के समीप ले जाइये । मेरी वह प्रिया यक्षेश्वर की नगरी उस अलकापुरी में निवास करती है, जिसके बाहरी उद्यान में विराजमान शिवजी के शिर की चन्द्रिका से वहाँ के धनिकों के गृह सदैव दीदीप्यमान रहते हैं ।'^२ कालिदास के 'मेघदूत' के ही अनुकरण पर आगे चलकर घोई का 'पवनदूत' लिखा गया । इसी आधार पर 'नेमिदूत', 'हंसदूत', 'उद्धवदूत' आदि काव्य लिखे गये ।

हिन्दी-साहित्य में भी यह दूत-प्रणाली प्रारम्भ से प्रचलित है । हिन्दी भाषा के सर्वप्रथम महाकाव्य 'पृथ्वीराज रासो' में महाराज पृथ्वीराज का सदेश लेकर एक तोता पद्मावती के पास समुद्र-शिलार नामक दुर्ग में जाता है और वह तोता महाराज पृथ्वीराज का सदेश देता हुआ उनके यश, वैभव आदि के बारे में अनेक कथाएँ सुनाता है ।^३ महाकवि विद्यापति ने भी अपने पदों में विरहिणी नायिका के समीप काग को उसके प्रिय का सदेश लेकर आने वाला माना है, क्योंकि एक दिन विरहिणी अपने आँगन में चन्दन के वृक्ष पर बैठकर बोलते हुए काग से कहती है कि यदि तुम्हारे बोलने से आज मेरे

१. महानारत, धन पर्व, अध्याय ५२।२१-३२

२. सतप्ताना त्वमसि शरण तत्पयोद प्रियाया

सदेश मे हर धनपतिश्रोघ विश्लेषितस्य ।

गन्तव्यां ते वसतिरनका नाम यक्षेश्वराणा

बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिका घोटहर्म्या ॥

—मेघदूत, पूर्वमेघ, ७

३. सुकसमीप मन कुँवरि की लग्यो वचन के हेतु ।

अति विचित्र पंडित सुग्रा कथत जु कथा अनेन ॥

—पद्मावती, वियाह समय—१३

प्रियतम घर आजायें, तो मैं तेरी चोच सोने से मढवा दूंगी।^१ सूफी कवियों में तो यह प्रणाली अत्यधिक प्रचलित दिखाई देती है। उनके काव्यों में प्रायः सभी विरहिणी नारियाँ अपना-अपना सदेश तोता, परेवा, भौरा, काग आदि के द्वारा ही भेजती हैं। सूफी कवि जायसी के 'पदमावत' में पद्मावती का सदेश लेकर तोता आता है, जो राजा रतनसेन को पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करके अपने साथ ही लिवा ले जाता है। आगे चलकर राजा रतनसेन के वियोग में व्यथित उनकी पहली रानी नागमती अपना विरह-सदेश भौरा एवं काग द्वारा भेजती है और कहती है कि प्रियतम से कह देना कि तुम्हारी प्रिया तुम्हारे वियोग की अग्नि में जलकर मर गई, उसी का धुआँ हम लगा, जिससे हम काले हो गये और घबडाकर तुम्हारे पास आए हैं।^२ सूफी कवि उसमान ने अपने 'चित्रावली' काव्य में चित्रावलि के विरह-काल सदेश लेकर परेवा को राजकुमार के पास भेजा है। वह परेवा राजकुमार को सदेश सुनाता है तथा उसे चित्रावलि में मिलाने की पूरी-पूरी व्यवस्था करता है।^३ सूफी कवि कामिमशाह ने अपने 'हस जवाहिर' काव्य में जवाहिर हस पक्षी को अपने प्रियतम का नाम स्मरण करते हुए सुनती है, जिसे सुनकर वह चमित हो जाती है और उसके द्वारा अपने विरह का सदेश भेजने की इच्छा प्रकट करती है।^४ अतः उसी के द्वारा अपना सदेश भेजती है। सूफी कवियों के काव्यों में अनेक पक्षी सदेहवाहक का कार्य करते हुए दिखाई देते हैं।

१. मोरा रे अँगनवाँ चनन केरि गछिआ ताहि चढि फुखरय फाग रे ।
सोने चोच बाँधि देव तोयें वायस जअ्यों पिआ आओत आज रे ॥

—विद्यापति पदावली—भाबोत्लास— २२२

२. पियसों कहेउ सवेसड़ा, हे भौरा हे काग ।
सो घनि विरहे जरि मुई, तेहिक धुआँ हम लाग ॥

—नागमती विरहखंड

३. चला परेवा फहि यह माता । आवा जहें जांगी रगराता ॥
कहेति कुंवर बुख रनि विहानी । उठि चलु अय सुभ घरी तुलानी ॥

—सूफी काव्य संग्रह, पृ० १३८

४. कहो नाँव तुम आपनो, कहो यसो ज्यहि देश ।
सुनरिन करों सो हिये मह, पटवों तहाँ सदेश ॥

—सूफी काव्य संग्रह, पृ० १५६

महाकवि तुलसीदास ने भी अपने काव्यों में प्राकृतिक जीव-जन्तुओं को सदेशवाहक के रूप में कार्य करते हुए अंकित किया है। सर्वप्रथम वे गुद्धराज जटायु नामक पक्षी के द्वारा अपने पिता के पास सदेश भेजते हैं और कहते हैं कि तुम सीताहरण की बात पिताजी से मत कहना, क्योंकि यह सुनकर पिताजी को अत्यंत दुख होगा। यह सब समाचार तो दशानन स्वयं अपने परिवार के सहित स्वर्ग में आकर पिताजी को सुनायेगा।^१ तदनन्तर 'वाल्मीकि रामायण' की भांति तुलसी के 'रामचरित मानस' में हनुमान तथा अगद जैसे वानर राम का सदेश लेकर क्रमशः सीताजी के पास और रावण के दरबार में जाते हैं। रीतिकाल के स्वच्छन्द कवि घनानन्द ने विरहिणी का विरह-निवेदन करते हुए पवन को उसके विरह का सदेश लेजाने के लिए आग्रह किया है और बताया है कि "हे पवन ! तू सब जगह आती-जाती रहती है, तनिक मुझ पर भी कृपा कर और मेरे प्राणप्रिय श्रीकृष्ण के पँरो की धूल तनिक मेरे लिए लाकर दे, जिसे मैं अपनी विरह-व्यथा को दूर करने के लिए अपनी आँखों में धारण कर लूँगी।"^२

इस प्रकार हरिऔध जी के सामने प्राकृतिक पदार्थों को वृत्त या वृत्ती बनाकर भेजने की एक दीर्घ परम्परा विद्यमान थी। उसी परम्परा के अनुकूल प्रसंग देखकर अपने अपने 'प्रियपवास' में पवन को वृत्ती बनाकर भेजने की

१ मेरी सुनियो, तात ! सवेसो ।

सिया-हरन जनि कह्यो पितासो, होइहे अधिक भवेसो ।

रावरे पुन्य प्रताप, अनल मँह अल्प विननि रिपु बहिहे ।

कुल-समेत मुर सना दसानन समाचार सब कहिहे ॥

—गीतावली, अरण्यकांड

२ ए रे धीर पौन ! तेरो सब ओर गोन,

धीर तोसो और फोन मन उरकीहो वानि वं ।

जगत के प्रान, ओछे चड़े को समान,

घन-आनन्द-निधान सुखवान बुखिपानि वं ।

जान उजियारे पुन-नारे अति मोहि प्यारे,

अब हूँ अमोही बंठे पीठि पहिपानि वं ।

विरह-विधा की भूरि आखिन में राखी पूरि,

धूरि तिन्हें पायन की हा ! हा ! नंकु आनि वं ।

—घनानन्द कवित्त

कल्पना की। अब यदि इस 'पवन-दूती' प्रसंग के बारे में विचार करें तो पता चलेगा कि इस वर्णन पर—कालिदास के 'मेघदूत' का अत्यधिक प्रभाव है। अंतर केवल इतना ही है कि कालिदास ने जिन भावों एवं उद्गारों को यक्ष के द्वारा मेघ के सामने व्यक्त कराया है, उन्हीं भावों एवं उद्गारों को यहाँ राधा पवन के सम्मुख प्रकट करती है। उदाहरण के लिए 'मेघदूत' में यक्ष कहता है कि "हे मेघ ! मेरे प्रिय कार्य को शीघ्र पूरा करने की उत्कट लालसा तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, फिर भी मैं यह देख रहा हूँ कि विकसित कुटज के पुष्पो से परिपूर्ण सुगंध वाला प्रत्येक पर्वत तुम्हें आकर्षित करके मार्ग में तुम्हारे विलम्ब का कारण होगा। अतः श्रांसुओं से परिपूर्ण नयन वाले मयूरों की वाणियों का स्वागत करके तुम किसी रीति से शीघ्र ही जाने की चेष्टा करना।"^१

हरिश्चीन जी ने उक्त भाव को अपने 'पवन-दूती' प्रसंग में तनिक सा परिवर्तन करते हुए इस तरह व्यक्त किया है—

"ज्यो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी ।
शोभावाली अमित कितनी कुज-पुजें मिलेंगी ।
प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे ।
तो भी मेरा दुख लख वहाँ तू न विश्राम लेना ॥"

इसके अतिरिक्त 'मेघदूत' में यक्ष मेघ से कहता है—"हे मेघ ! कृषि कार्य का फल तुम्हारे ही अधीन है। इसलिए भ्रुकुटि विलासों से अनभिज्ञ कितनी ही कृपक रमणियों बड़े प्रेम के साय तुम्हें आँखों में पीती हुई देखेंगी। उस समय हल के जोतने से उत्पन्न सुरभि वाले उन्नत क्षेत्र में जलवृष्टि करके तुम शीघ्र ही उत्तर दिशा की ओर चल देना।"^२ 'मेघदूत' के इस भाव को

१ उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थं यियासो
कालक्षेप ककुभसुरभौ पवते पवंते ते ।
शुभलापाङ्गं सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केका
प्रत्युद्यतः कथमपि भवान्नुमाशु द्यवस्येत् ।
—मेघदूत, पूर्व मेघ, २२

२ स्वध्यायत्त कृषिफलमिति भ्रुविलासानभिज्ञं
प्रीतिस्निग्धंजनपववधूलोचनं पीयमान ।
सद्यः सीरोत्कण्ठसुरभि क्षेत्रमारुह्य माल
किञ्चित्पद्माद्भ्रज लघुगतिर्भूय एवोत्तरेण ॥

हरिऔध जी के 'प्रियप्रवास' में राधा पवन के सम्मुख इस तरह व्यक्त करती है —

कोई क्लान्ता टूपक ललना खेत में जो दिखावे ।
धीरे-धीरे परस उसकी क्लान्तियो को मिटाना ।
जाता कोई जनद यदि हो व्योम में तो उसे ला ।-
छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतागना को ॥

इसके साथ ही 'मेघदूत' में यक्ष कहता है—“हे मेघ । तुम विदिशा-नगरी की गुफाओं में आराम करके, वन की नदियों के तटवर्ती बगीचों में उत्पन्न मागधी कुसुमों को नूतन जल के बिन्दुओं से सींचकर, कपोलों पर के पसीने के बिन्दुओं को पीछे देने के कारण जिन महिलाओं के कमल पत्रों के वने रुर्ण-भूषण मलिन पड़ गये हैं, उन फूलों को तोड़ने वाली रमणियों को छायादान देकर कुछ देर तक उनसे परिचय प्राप्त करना ।”^१ 'प्रियप्रवास' में राधा इसी भाव को पवन के सम्मुख इस तरह प्रकट करती है —

तू पावेगी कुसुम गहने कान्तता साथ पँहे ।
उद्यानों में वर नगर के सुन्दरी मालिनो को ।
वे कार्यों में स्वप्रियतम के तुल्य ही लग्न होगी ।
जो श्रान्ता हो सरस गति से तो उन्हें मोह लेना ।
जो इच्छा हो सुरभि तन के पुष्प सभार से ले ।
आते जाते स-रुचि उनके प्रीतमों को रिझाना ।

'मेघदूत' में यक्ष मेघ से कहता है कि “हे मेघ । यदि तुम महाकाल के मन्दिर में सायंकाल के समय न पहुँचकर किसी अन्य समय पहुँचे, तो कम से कम सायंकाल तक वहाँ अवश्य रुकना, क्योंकि प्रदोष काल में प्रशसनीय पवित्र पूजा के नमय नगाड़े की ध्वनि का कार्य अपनी गर्जना-ध्वनि द्वारा पूर्ण करने के कारण तुम्हें अपनी गभीर गजना का अखंड फल प्राप्त होगा ।”^२

१ विद्यान्त. सन्यज यननदीतीरजातानि सिच-

सुधानानां नयजलफण्युंघिकाजालकानि ।

गण्डस्वेदापनयनरुजा क्लान्तकर्णोत्पलाना

छायादानात्क्षणपरिचित पुष्पलावो मुहानाम् ।

—मेघदूत पूर्व मेघ, २६

२. अय्यग्यस्मिञ्जलधर महाफालमासाय फाले

स्वातप्य ते नयनविषय यावदत्तेति भानु ।

'प्रियप्रवास' मे इसी भाव को राधा पवन के सम्मुख इस तरह प्रकट करती है—

देख पूजा समय मथुरा मन्दिरों-मध्य जाना ।
नाना वाद्यो मधुर-स्वर की मुग्धता को बढ़ाना ।
किम्वा ले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलो को ।
धीरे-धीरे मधुर रव से मुग्ध हो हो बजाना ।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि हरिऔध जी के 'पवन-दूती' प्रसंग पर 'मेघदूत' का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में पड़ा है । इसके अतिरिक्त घनानन्द का भी प्रभाव इस वर्णन पर दिखाई देता है । क्योंकि घनानन्द ने जहाँ विरहिणी नायिका के द्वारा पवन से यह कहलवाया है —

"एरे वीर पौन-!—तेसे-सबे और गोन,
वीर तोसौ और कौन मनै ढरकीही बानिदै ।

× × ×

विरह-विधा की मूरि आंखिन में राखौ पूरि

—धूरि तिन्ह पायन की हा ! हा ! नैकु आनिदै ।"

वहाँ हरिऔध जी की राधा भी पवन से यही याचना करती है —

यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथायें
धीरे-धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना ।
थोड़ी सी भी चरणरज जो ला न देगी हमे तू ।
हा ! कैसे तो व्यथित चित को त्रोध में दे सकूंगी ।
जो ला देगी चरणरज तो तू बड़ा पुण्य लेगी ।
पूता हूंगी भगिनि उसको अग मे में लगाके ।
पोतूंगी जो हृदय-तल मे वेदना दूर होगी ।
उालूंगी मैं शिर पर उसे आंख मे ले मलूंगी ।

इस तरह हरिऔध जी के इस पवनदूती-प्रसंग पर अपने पूर्ववर्ती ग पर्याप्त प्रभाव विद्यमान है । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि

पारलिपटहता शूलिन श्लाघनीया-

गामन्त्राणा फलप्रविकूल लक्ष्यसे गजितायम् ।

—मेघदूत, पूर्व मेघ ३४-

इसमें कुछ नवीनता एव मलिकौता ही नहीं है। कवि ने राधा के मुख से पवन को विरह-व्यथा का सदेश देने के लिए जो-जो मार्मिक युक्तियाँ एव क्रियायें कहलवाई हैं, उनमें पर्याप्त नवीनता एव मौलिकता के दर्शन होते हैं। कालिदास ने तो केवल मेघोचित कार्यकलापो का दिग्दर्शन कराके अन्त में यक्ष-पत्नी के अनुपम सौंदर्य की छटा अंकित की है, जब कि हरिश्चीष जी ने पवनोचित क्रियाओ-का-उल्लेख करके नाना-प्रकार से द्रुत कार्य करने की युक्तियाँ दी हैं, तथा अन्त में श्रीकृष्ण के समीप से उनकी चरण-धूल, मृदुल-स्त्रर, नवल-तन की सुगन्धि, अगाराग के पतित कण अथवा पुष्पमाला का कोई विकच पुष्प में से कोई एक पदार्थ लाने का आग्रह किया है। यदि इनमें से कोई भी पदार्थ वह न ला सके, तो उससे यह कहा है कि—

पूरी होंवें न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी ।
तो तू मेरी विनय इतनी मानले औ चली जा ॥
छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा ।
जी जाऊँगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के ॥

कवि की इन उक्तियों में सजीवता एव मार्मिकता के साथ पर्याप्त नवीनता के भी दर्शन होते हैं। परन्तु इस पवनदूती-प्रसंग में राधा एक विरहिणी नायिका न रह कर अत्यन्त नीति-निपुणा, युक्ति-कुशला, स्वभाव से ही अतीव चतुरा नायिका के रूप में दिखाई देती है। वह ऐसी-ज्ञात-नही होती कि उसके हृदय में विरह की विह्वलता हो व्यथा की कसक हो, वेदना की तीव्रता हो और चेतन-अचेतन में अन्तर जानने की क्षमता न हो। साथ ही वह ऐसी भी नहीं दिखाई देती कि 'भ्रान्ता होके परम दुख औ भूरि उद्विग्नता से' नित्य ही वेदनायें प्रकट करने वाली विक्षिप्त नारी हो, क्योंकि भ्रान्ता नारी पवन को कभी इतनी युक्तियाँ नहीं बता सकती। अतः पवनदूती-प्रसंग तो मार्मिक है, परन्तु यहाँ राधा के विरह-निरूपण में अस्वाभाविकता आ गई है और वियोग की सुन्दर व्यञ्जना नहीं हुई है। राधा का वह विरह कुछ-कुछ कुप्रिम एव आरोपित सा हो गया है, क्योंकि नवीन-नवीन उक्तियों के घटाटाप में विरह की गंभीरता एव मार्मिकता नष्ट होगई है तथा उसमें 'मेघदूत' के यक्ष जैसी स्वाभाविकता नहीं आसकी है।

(२) श्रीकृष्ण का महापुरुष रूप—श्रीकृष्ण को ईश्वर का रूप मानकर उनके प्रति धृढा-भक्ति का विमान तो बहुत पीछे हुआ है। पहले श्रीकृष्ण का

नाम ऋग्वेद के अष्टम मंडल में एक वैदिक ऋषि के रूप में मिलता है। वेदों की अनुक्रमणिका में उन ऋषि कृष्ण को आगिरस गोत्र का बतलाया गया है। तदनन्तर छादोग्य उपनिषद् में कृष्ण देवकी-पुत्र के रूप में अंकित किये गए हैं और वे घोर आगिरस के शिष्य बताए गये हैं।^१ यदि वैदिक-ऋषि कृष्ण तथा उपनिषद् के कृष्ण आगिरस गोत्र के या आगिरस के शिष्य हैं, तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि देवकी-पुत्र श्रीकृष्ण उपनिषद् काल तक एक मशहूर ऋषि के रूप में प्रसिद्ध थे।

ऋग्वेद में इन्द्र के अनेक नामों का उल्लेख करते हुए उसे हरि, केशव, वृष्णीपति, वृषण, वासुदेव आदि कहा गया है।^२ यह वासुदेव नाम तृतीय आरण्यक में भी मिलता है। ब्राह्मणकाल के अनन्तर जब 'सात्वत धर्म' का प्रचार हुआ, तब उस धर्म के अराध्य देव वासुदेव कृष्ण ही थे। जातक कथाओं में वासुदेव को मथुरा के समीपवर्ती एक राजा कहा है तथा महाभारत में तो कृष्ण को स्पष्ट ही वासुदेव, यादव, बाण्य आदि कह कर वासुदेव-देवकी का पुत्र, वृष्णिवशी, यदुवंशी आदि स्वीकार किया गया है।^३ इसके अतिरिक्त छादोग्य उपनिषद् में भी जब "तद्धेतद् घोर आगिरस. कृष्णाय देवकी पुत्राय" आदि वाक्यों में देवकी-पुत्र कृष्ण की चर्चा मिल जाती है, तब वासुदेव-देवकी के पुत्र वासुदेव और कृष्ण के साम्य की कल्पना निराधार नहीं जान पड़ती। ऐसा प्रतीत होता है कि उपनिषद् काल तक ऐसी जन-श्रुतियाँ अवश्य प्रचलित रही होंगी, जिनमें वासुदेव तथा कृष्ण को एक माना जाता रहा होगा। फिर 'सात्वत धर्म' का प्रचार होने पर जब वासुदेव को देवत्व पद प्राप्त हुआ, तब श्रीकृष्ण को भी अनायास ही देवत्व पद प्राप्त हो गया। डा० रामकुमार वर्मा ने एक और मत की ओर संकेत किया है। आपने लिखा है कि "जातकी की गाथा के भाष्यकार का मत है—कि कृष्ण एक-गोत्र नाम है और यह क्षत्रियों द्वारा भी यज्ञ-समय में धारण किया जा सकता था। इस गोत्र का पूर्णरूप है काष्णयिन। वासुदेव उसी काष्णयिन गोत्र के थे। अतः उनका नाम कृष्ण हो गया।"^४

इसके अतिरिक्त महाभारत में नारायण के चार अवतार माने गये

१ छादोग्य उपनिषद् ३।१७

२. वृष्णव धर्म, पृष्ठ १४

३. महाभारत—भीष्मपर्व, अध्याय ३५

४ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—पृ० ४६३

संस्थापक एव सहारक माना गया था। जयदेव ने 'भागवत' के आधार पर विलासपूर्ण लीलायें करने वाले कृष्ण को जनता के सम्मुख तनिक अधिक प्रकाश रूप में लाने की चेष्टा की थी, जिससे भक्तिकाल में कृष्ण के तीनों मिश्रित रूपों का वर्णन किया गया, अर्थात् उन्हें परात्पर ब्रह्म भी माना गया, प्रेमाभक्ति का आलम्बन भी स्वीकार किया गया और गोपियों के साथ विलास-क्रीडायें करने वाला भी अंकित किया गया। परन्तु हिन्दी के रीतिकाल में आकर कृष्ण के अन्य रूपों की अपेक्षा विलास-क्रीडा वाले रूप की ही अधिक चर्चा हुई और उन्हें सभी प्रकार की शृंगारिक चेष्टाओं का नायक मानकर राधा के साथ निरन्तर विलास-क्रीडायें करने वाला ही चित्रित किया गया। हो सकता है कि रीतिकाल पर आभीर युग के लिखे हुए गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती, अमरक-शतक आदि का प्रभाव हो, परन्तु कृष्ण के इस विलासमय रूप के लिए गीतगोविन्दकार जयदेव तथा मैथिली कवि विद्यापति अधिक उत्तरदायी हैं, क्योंकि इन दोनों की रचनाओं में भक्ति की अपेक्षा विलास का ही प्राधान्य है और दोनों की रचनाओं से कृष्ण के देवत्व को उतनी अभिव्यजना नहीं होती, जितनी कि विलासी, लम्पट, कामुक एव रमिक नायक की अभिव्यजना होती है। वैसे दोनों ही उच्चकोटि के कृष्ण-भक्त जान पड़ते हैं, परन्तु दोनों को हम कृष्ण के माधुर्य रूप में ही तल्लीन देखते हैं और उसी तल्लीनता के कारण दोनों ने कृष्ण के विलासप्रिय जीवन की मधुर झाकी अंकित की है।

आधुनिक युग के प्रारम्भिक कवियों में कृष्ण का मिला-जुला रूप प्रचलित रहा। कुछ कवि भक्ति-काल से प्रभावित होकर कृष्ण की सरस एव मधुर क्रीडाओं को देवत्व का आवरण चढ़ाकर वर्णन करते रहे और कुछ कवि रीतिकाल से प्रभावित होकर केवल उनकी शृंगारमयी लीलाओं में सन्न होकर उनका चित्रण करते रहे। स्वयं हमारे हरिऔध जी ने भी पहले 'प्रेमाम्बु प्रश्रवण' 'प्रेमाम्बु प्रवाह', 'प्रेमाम्बु वारिधि' आदि ग्रंथों में श्रीकृष्ण के प्रेम एव माधुर्य से रिपूर्ण ब्रह्मरूप का ही निरूपण किया था। परन्तु 'प्रियप्रवास' तक आते-आते कवि का विचार पूर्णतया बदल गया। अब उन्हें यह बात उचित नहीं लगी कि किसी देवता या अवतारी पुरुष का चित्रण इस तरह किया जावे कि उसके चरित्र में कामुकता, विलासिता एवं अश्लीलता की गंध गाने लगे। इसके प्रतिरिक्त वह करणीय, अकरणीय भववा अन्याय करणीय भी प्रकार के कार्य कर सकता है, उसमें असंभव कार्यों के करने की ही क्षमता होती है अर्थात् उसके किए हुए सम्भव कार्यों को भी व्यर्थ ही असंभव

वनाकर चित्रित किया जाय यह उन्हें समीचीन नहीं ज्ञात हुआ ।^१ इसलिए कवि ने 'प्रियप्रवास' में श्रीकृष्ण के समस्त प्राचीन रूपों का निराकरण करते हुए उन्हें महाभारत के महापुरुष की भांति चित्रित करने का बीड़ा उठाया । यद्यपि महाभारत में श्रीकृष्ण के लोकोपकारी कार्यों की ही चर्चा अधिक है, तथापि कहीं-कहीं भीष्म, अर्जुन, आदि के मुख से कृष्ण के ब्रह्मरूप की चर्चा भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है । परन्तु 'प्रियप्रवास' में हरिऔध जी ने श्रीकृष्ण को समाज सुधारक, परोपकारी, लोक-सेवक, जाति-उद्धारक, सफल-संगठन कर्ता, विश्व प्रेमी, सच्चे नेता आदि रूपों में अंकित किया है । वे अपने वैयक्तिक स्वार्थों को तिलाजलि देकर समष्टि की ओर अपना ध्यान लगा देते हैं, अत्याचारियों का विनाश करके समाज में सुव्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, अपने सुख, आनन्द एवं प्रियजनों के अटूट प्रेमकत की परवा नहीं करते तथा विश्व-प्रेम में लीन होकर और सम्पूर्ण जगत के अस्त प्राणियों की पुकार सुनकर अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं । इस तरह हरिऔध जी ने कृष्ण के परम्परागत रूप का आमूल-चूल परिवर्तन करके युगानुकूल सच्चे मानव के आदर्श रूप में अंकित करने का स्तुत्य प्रयत्न किया । यहाँ आकर कृष्ण न तो विलासी एवं परकीया-प्रेम में लीन होकर गोपियों के साथ विहार करने वाले ही रहे और न ब्रह्मरूप को प्राप्त होकर केवल-आराधना की ही वस्तु रहे, अपितु कवि ने उन्हें एक ऐसे महापुरुष के रूप में चित्रित किया है, जो समाज का अपना व्यक्ति है, जिसे हमारे दुःख-दर्द का ध्यान है, जो हमारी दुर्बलताओं को जानता है, जो हमारी सहायता के लिए कठिन से कठिन कष्ट सहकर भी आ सकता है और जिसके आचरण, व्यवहार, रीति-नीति, प्रेम, दया, सेवा, मनुजोचित-कार्य आदि से हम अपना जीवन भी उन्नत बना सकते हैं ।

(३) राधा का लोक-सेविका रूप—राधा के बारे में अभी तक यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि राधा का विकास कब और कैसे हुआ ? श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण से अनन्य भाव के साथ प्रेम करने वाली गोपियों का वर्णन तो मिलता है, जो महारास के अवसर पर कृष्ण की मुरली के बजते ही अपने-अपने समस्त कार्यों को छोड़कर कृष्ण जी के पास नभी वन में भागी चली आती ह,^२ तनिक कृष्ण जी के आँसों से ओझल हो जाने पर विरह

१. प्रियप्रवास, भूमिका, पृ० ३०

२. श्रीमद्भागवत पुराण, दशमस्कन्ध, अध्याय २६

के कारण कृष्ण-क्रन्दन करने लगती हैं,^१ तथा जो उद्धव जी से बातें करते समय भ्रमर को सम्बोधन करते हुए उन्हें पर्याप्त व्यंग्य पूर्ण उलाहने देती हैं।^२ परन्तु वहाँ राधा का नाम नहीं मिलता। कुछ विद्वान राधा को मध्य एशिया से चलकर आये हुए भ्रमणशील आभीरो की प्रेम-देवी मानते हैं। कुछ उन्हें द्रवड जाति की उपास्य देवी कहते हैं और उनका अस्तित्व वेदो से भी प्राचीन सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान् मनीषियों की राय में राधा किसी मज्ञातनामा-कवि की मधुर कल्पना है, जो कवि के विलुप्त हो जाने पर भी आज तक विद्यमान है तथा सदैव विद्यमान रहेगी। कुछ भी हो राधा का नाम सर्वप्रथम नवी शताब्दी के अतर्गत आनन्दवर्द्धनाचार्य द्वारा रचित 'ध्वन्यालोक' नामक साहित्य-ग्रन्थ में मिलता है। वहाँ एक उद्धरण देते हुए 'राधा' नाम आया है।^३ इसके अतिरिक्त गाथासप्तशती, पंचतंत्र, ब्रह्मवैवर्त-पुराण आदि में भी राधा का नाम मिल जाता है। परन्तु कविवर जयदेव के 'गीतगोविंद' में राधा सबसे पहले अपने दिव्य सौंदर्य के साथ भगवान् श्रीकृष्ण की सर्वश्रेष्ठ प्रेमिका एव वियोग-विधुरा के रूप में अंकित की गई है। यहाँ राधा वासन्ती-कुसुम के समान सुकुमार अवयवों से सुरक्षित होकर एक विक्षिप्त की भाँति अपने प्रियतम कृष्ण को ढूँढ़ती फिरती है। यही पर राधा में विलास-प्रियता, वियोग-कातरता तथा सच्ची प्रेमिका के दर्शन होते हैं।^४

१ श्रीमद्भागवत पुराण, दशमस्कन्ध, अध्याय ३०

२ वही, अध्याय ४७

३. तेषां गोपवधूविलासमुद्भवो राधारह साक्षिणा ।
क्षेमं मद्र कलिन्वशैलतनया तीरे लतावेशमनाम् ॥

—हिन्वीध्वन्यालोक, उद्योत २, पृ० १२६

४. स्तन विनिहितमपि हारमुदारम् ।

सा मनुते कृशतन्वुति मारम् ।

राधिका तव विरहे केशव !

सरसमसृणमपि मलयज पकम् ।

पश्यति विषमिव यपुषि सशफम् ।

इवसित पयनमनुपम परिणाहम् ।

मयन वह्नमिय यहति सवाहम् ।

तदनन्तर चड्डीदास की राधा का स्वरूप हमारे सामने आता है। चड्डीदास ने राधा को पूरकीया नायिका के रूप में चित्रित किया है। यही राधा श्रीकृष्ण के साथ विहार करने वाली, मकेत स्थल पर उत्सुक होकर मिलने वाली, अभिसार के लिए लुक-छिपकर जाने वाली, मान करने वाली प्रेम की कसक से विह्वल होने वाली आदि-आदि कितने ही रूपों में चित्रित की गई है। चड्डीदास के अनन्तर विद्यापति की राधा हमारे सम्मुख आती है जिसमें विरह-वेदना की अपेक्षा काम-पीडा अधिक है, जो कुतूहल एवं विलास की पूतली बनी हुई है तथा जो चपलता एवं अनुराग की उद्भ्रान्त लीला से परिब्याप्त रहती है। वह श्रीकृष्ण के साथ रास-लीला में मग्न होकर निरन्तर विहार करने वाली पूरकीया नायिका है। उसमें क्रिया-चातुरी, वाग्वैदग्ध्य, मिलन-कौशल अपेक्षाकृत अधिक हैं तथा वह काम-श्रीडा में प्रवीण एवं विरह में भी इच्छापूर्ति न होने के दुःख से दुःखी ही अधिक चित्रित की गई है। कृष्ण की प्रतीक्षा में मार्ग देखते-देखते उसके नेत्र अघे हो जाते हैं, नाखूनो से दिन लिखते-लिखते उसके नाखून घिस जाते हैं और उसे यही पश्चाताप रहता है कि जिस समय वह श्रीकृष्ण के साथ भ्रमण किया करती थी, उस समय तो वह निरी बालिका ही थी, अब उमके यौवन का भी पूर्ण विकास हो गया है, परन्तु ऐसे अवसर पर कृष्ण अब आते ही नहीं। उस समय जिन फलों को वे कच्चा ही देख गये थे, अब वे पूणत परिपक्व हो गये हैं और अञ्जल में भी नहीं समाते। राधा के इन मनोभावों के कारण विरह में भी कामुकता का ही प्राधान्य दिखाई देता है।

विद्यापति के उपरान्त सूर तथा अन्य कृष्ण-भक्त कवियों की राधा के दर्शन होते हैं। यहाँ राधा का स्वरूप अत्यन्त मर्यादा के साथ चित्रित किया गया है। वह सयोग के समय कृष्ण के साथ आनन्द-श्रीडायें करने वाली

हरिरिति हरिरिति जपति सकायम् ।

विरह विहित मरणेष निकामम् ।

श्रीजयदेव भणित मिति गीतम् ।

मुखपतु केशवपद मुपनीतम् ।”

—गीत गोविन्दम्, चतुर्थसर्ग ६।१-६

१ आसकलता लगाओल सजनो नयनक नीर पटाय ।

से फल अथ तरुनत भेल सजनो अंचर तर न समाय ॥

—विद्यापति की पदावली, १६५

तथा वियोग के अवसर पर अत्यन्त शोक एवं वेदना में विह्वल होकर निरतर कृष्ण-प्रेम में निमग्न चित्रित की गई है। यहाँ आकर राधा एक उपास्य देवी की प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेती है। यहाँ 'जयदेव की राधा के समान उसमें प्रगल्भ व्याकुलता नहीं है, विद्यापति की राधा के समान उसमें मुग्ध कोतूहल और अनभिज्ञ प्रेम-लालसा नहीं है, चडोदास की राधा के समान उनमें अधीर कर देने वाली गलद् वाष्पा भावुकता भी नहीं है, पर कोई सहृदय इन सभी बातों का उसमें एक विचित्र-मिश्रण के रूप में अनुभव कर सकता है।'^१

कृष्ण-भक्त कवियों के उपरान्त रीतिकालीन कवियों ने भी राधा के स्वरूप का चित्रण किया है। यहाँ आकर राधा पुन अत्यन्त रूप-सुन्दरी, काम-श्रीडा-निपुण, कामिनी एवं अलहड़ यौवना हो गई है। उसके चित्रण में पवित्रता एवं शुद्ध प्रेम के स्थान पर विलासिता एवं कामुकता का रंग अधिक गहरा हो गया है। यहाँ आकर राधा "कुछ रसिका, कुछ मुखरा कुछ विलासिनी, कुछ-बचल, कुछ-निशका और-कुछ-कुछ वाल-तरुणी है। वह कृष्ण के साथ गलबहियाँ डाले गली से निकल जाती है, कृष्ण के वतरस के लिए तरह-तरह का उत्पात मचाती है, पनघट पर हाँथापाई करती है, कभी हँसती है, कभी मचलती है, कभी छिपती है, कभी बाहर निकल आती है— अर्थात् केशोर प्रेम की साक्षात् रूपा है, उसमें न लोक के उत्तरदायित्व की चिन्ता है, न परलोक बनाने की परवा—वह अलहड़ किशोरी है। यही उसका सच्चा रूप है। उसे हम वियोगिनी के रूप में पाते हैं, मगर यह वियोग शायद इसलिये उस पर लाद दिया गया है कि प्रेमिका को वियोगिनी बनना जरूरी है। इस जवदंस्ती से उसका कोमल प्रफुल्लित्त भाराक्रान्त जरूर हो जाता है, पर स्पष्ट ही जान पड़ता है कि यह वियोग की गर्मी आगन्तुक है।"^२

रीतिकाल के उपरान्त भी कुछ समय तक अजभापा की कविताओं में राधा का रीतिकालीन रूप ही चित्रित होता रहा, परन्तु द्विवेदी-काल की नैतिकता, लोक-हित आदि की भावनाओं ने मानव-जीवन में एक आमूल-चल परिवर्तन प्रस्तुत किया, तथा कवियों की स्त्री सम्बन्धिनी भावना में भी क्रान्ति उत्पन्न की। नारी-जीवन का सुधार ही इस युग की प्रमुख देन है। युग की इसी भावना से प्रभावित होकर हरिप्रोध जी ने अपने 'प्रियप्रवास' में लोक-सेक कृष्ण की भाँति राधा के चरित्र में भी परोपकार, लोक-सेवा, विश्व-प्रेम आदि

१ हरिप्रोध अनिनन्दन प्रथ—पृ० ४६१

२. यही, पृ० ४३४

का समावेश किया। इसी कारण-यहाँ राधा सूर की राधा की तरह कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर इधर-उधर मारी-मारी नहीं फिरती, अपितु वह अन्य विरह-कातर गोपियो, गोपो तथा दीन-हीन, रोगी, असहाय प्राणियों की सेवा-सुश्रूषा में ही अपना जीवन व्यतीत करती है।^१ वह नन्द एव यशोदा को भी देखभाल-करती है तथा उन्हें शोकमग्न देखकर भली प्रकार सात्वना दिया करती है।^२ उसके जीवन में वियोग की कातरता ने विश्व-प्रेम एव सेवा-भावना को जाग्रत कर दिया है। उसे अब श्रीकृष्ण के व्रज में लौट आने की भी चिन्ता नहीं है। वह तो यही चाहती है कि उसके प्रियतम कृष्ण भले ही घर आवें या न आवें, परन्तु जहाँ भी रहे कुशल से रहें, और विश्व के कल्याण में लगे रहे।^३ वह उद्व जी के मुख से कृष्ण का सदेश सुनकर और यह जानकर कि श्रीकृष्ण 'सर्वभूत हिताय' लोकसंगलकारी कार्यों में लगे हुए हैं, तो वह भी अपनी विरह-जन्य छटपटाहट को दृढता के साथ दबाती हुई यही कहती है कि "अब ससार में जितनी भी वस्तुएँ मुझे दिखाई देती हैं, उनमें सर्वत्र मुझे अपने प्रिय कृष्ण का ही रंग और रूप दिखाई देता है; फिर मैं उन सबको हृदय से प्यार क्यों नहीं करूँगी ? अब तो निस्सन्देह मेरे हृदय-तल में विश्व का प्रेम जाग्रत हो गया है।"^४ इसी विश्व-प्रेम के वशीभूत होकर राधा निरन्तर लोक-हित एव लोक-सेवा में लीन हो जाती है और अपने इन्हीं भावों एव कार्यों के कारण वह व्रज में मातृवी से एक आराध्या देवी के प्रतिष्ठित पद-पर आसीन दिखाई देती है। हरिश्रीव जी ने राधा के ऐसे ही लोक-कल्याणकारी स्वरूप की प्रतिष्ठा 'प्रियप्रवास' में की है, जिसमें राधा के पूर्ववर्ती रूपों से पूर्णतया भिन्नता है, नवीनता है, भव्यता है, और जिसमें एक आदर्श नारी के जीवन की दिव्य झाँकी विद्यमान है।

१ प्रियप्रवास १७।४६-५१

२ वही, १७।३६-४१

३. "प्यारे जीवें-जग-हित करे-गेह चाहें न आवें।" १६।६८-

४ पाई जाती विविध जितनी वस्तुएँ हैं सबो में।

जो प्यारे को अमित रंग श्री रूप में देखती हैं।

तो मैं कैसे न उन सबको प्यार जो से करूँगी।

यों है मेरे हृदय-तल में विश्व का प्रेम जागा।

चोये, उस समय तक हिन्दी-साहित्य में श्रीकृष्ण दो रूपों में विशेष रूप से चित्रित हुए थे—(१) परब्रह्म, (२) परकीया के उपपत्ति। भक्तिकाल में समस्त कृष्ण-भक्त कवियों ने उन्हें अजर, अमर, अनादि, अर्गाचर आदि कह कर परब्रह्म के रूप में चित्रित किया था और रीतिकाल में आकर श्रीकृष्ण को प्रायः परकीया राधा से प्रेम करने वाले तथा गोपियों के साथ मठखेलिय करने वाले एक उपपत्ति के रूप में चित्रित किया गया था। उक्त दोनों रूपों का गहन अनुशीलन करने के उपरान्त हरिऔध जी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जिसे हम अवतारी पुरुष मान कर परब्रह्म कहते हैं, उसी को परकीयाओं का शृंगारी एवं विलासी उपपत्ति बनाना कहीं तक उचित है। वे कला में उपयोगितावाद एवं नैतिकता के समर्थक थे तथा श्रीकृष्ण को ब्रह्म का रूप भी मानते थे, क्योंकि आपने 'प्रेमाम्बु-प्रश्रवण', 'प्रेमाम्बु-प्रवाह', एवं 'प्रेमाम्बु-वारिधि' में उन्हें परब्रह्म के रूप में ही अंकित किया है। परन्तु उनका विचार था कि वह परब्रह्म अवतार लेकर ईसाई या मुसलमानों की तरह ईश्वर तथा मनुष्य के बीच की कड़ी नहीं बनता और न ईश्वर का संदेश ही देने के लिए यहाँ आता है, अपितु वह मानव के आदर्श उपस्थित करके उन्हें ईश्वर के पथ पर अग्रसर होने की शिक्षा देने आता है अथवा मानव को ईश्वर बनाता हुआ इस भूतल को स्वर्ग बनाने के लिए अवतीर्ण होता है।^१ अपने युग की इसी विचारधारा को साकार रूप देने के लिए अथवा राधा और श्रीकृष्ण को आदर्श मानवी एवं मानव के रूप में अंकित करने के लिए आपने कथाओं में रूपान्तर किया है और नवीन उद्भावनाय को है।

पाँचवें, इस युग में जननी-जन्मभूमि के प्रति अटूट प्रेम की जो लहर सर्वसाधारण के मानस में हिलोरे ले रही थी, उसे किसी महाकाव्य में अभी तक साकार रूप नहीं दिया गया था। हरिऔध जी ने इस भावना को व्यक्त करने के लिए राधा और श्रीकृष्ण का चरित्र सर्वथा उचित समझा,

१ 'साकेत' में राष्ट्रकवि मंगलेशरण गुप्त ने भी इसीलिए राम के मुख से यह कहलवाया है —

“नव में नव वैभव व्याप्त कराने आया,
नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया।
संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया,
इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया।”

क्योंकि श्रीकृष्ण ने अनेक ऐसे कार्य किए थे, जिनका सबध अपनी दुखिया जन्मभूमि के उद्धार से था। इसी कारण आपने सभी कथाओं में जननी-जन्मभूमि के उद्धार का वर्णन करते हुए भारतीय जनता के हृदय में भी अपनी जननी-जन्मभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा-भक्ति जाग्रत करने के लिए ये रूपान्तर प्रस्तुत किये हैं और नवीन उद्भावनायों की हैं।

छठे, अभी तक किसी भी महाकाव्य में नारी को समाज-सेवा, लोकोपकार, दीनों के प्रति सहानुभूति, विश्व प्रेम में लीन आदि दिखाने की चेष्टा नहीं हुई थी। इस युग में पुरुष के साथ नारी को भी सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा था। वह राजनीतिक जीवन में भी पुरुष के कदमों से कंधा मिटाकर-कार्य कर रही थी। परन्तु नारी के ऐसे रूप को कवियों ने अभी तक उपेक्षित ही समझा था। अतः नारी के इस क्रान्तिकारी एवं जन-हितकारी रूप की झांकी प्रस्तुत करने के लिए कवि ने कथाओं में रूपान्तर करते हुए नवीन उद्भावनायों की और कृष्ण के साथ-साथ राधा को भी विश्व-प्रेम में लीन दिखाने की चेष्टा की।^१

कथा वस्तु का शास्त्रीय-विधान

वस्तु-विश्लेषण—साहित्य-शास्त्र में वस्तु दो प्रकार की मानी गई है—

(१) अधिकारिक और (२) प्रासंगिक। काव्य की प्रमुख वस्तु अधिकारिक होती है, क्योंकि 'अधिकार' से अभिप्राय फल के स्वामित्व से है और अधिकारी वह कहलाता है, जो फल का स्वामी होता है। इस प्रकार अधिकारी या प्रधान नायक से सम्बद्ध इतिवृत्त अधिकारिक वस्तु कहलाता है। दूसरी प्रासंगिक वस्तु वह होती है, जो अधिकारिक वस्तु को सहायक अथवा उपयोगी दृष्टा करती है।^२ यह प्रासंगिक वस्तु भी पुनः दो प्रकार की होती है—(१) पताका और (२) प्रकरी। पताका वह प्रासंगिक वस्तु है जो व्यापक होती है तथा प्रधान फल की सहायक होकर अतः तय चलती है और प्रकरी उस प्रासंगिक वस्तु को कहते हैं, जो अल्पदेश व्यापक होती है तथा मध्य में ही समाप्त हो जाती है।^३ इस दृष्टि से जब 'प्रियप्रवास' की कथा-वस्तु पर विचार

१. मेरे जी में हृदय-विजयी विश्व का प्रेम जागा।

—पोउस सर्ग, पृ० २५४

२. साहित्य वर्णन-व्याख्याकार डॉ० मत्स्यव्रत सिंह, पृ० ३८२-३८३

३. वही, पृ० ६००-४०१

करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ राधा-कृष्ण की कथा प्रमुख रूप से वर्णित है, क्योंकि उनके पारस्परिक प्रेम की चरम परिणति विश्व-प्रेम में दिखाई गई है। अतः राधाकृष्ण की कथा अधिकारिक वस्तु है। इसमें श्रीकृष्ण के जीवन से संबंधित कितनी ही प्रासंगिक कथाएँ आई हैं, जिनमें से प्रमुख प्रासंगिक कथा गोप-गोपी एवं नन्द-यशोदा के विरह की कथा है, जो काव्य के पंचमसर्ग से लेकर अन्त तक चलती है। अतः यह 'पताका' वस्तु के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त अक्रूर-आगमन तथा कृष्ण का मथुरा गमन, उद्धव का मथुरा आगमन एवं गोप-गोपियों से वार्त्तालाप, गोप-गोपी का श्रीकृष्ण की नाना कथाओं का वर्णन आदि 'प्रकरी' वस्तु के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन विभिन्न कथाओं में से प्रत्येक कथा काव्य के अल्प देश में ही व्याप्त है।

साहित्य-शास्त्रों में कथा-वस्तु का ऐतिहासिक एवं कल्पित दृष्टि से भी विचार किया गया है। ऐतिहासिक वस्तु 'प्रख्यात' कहलाती है और कवि कल्पित वस्तु को 'उत्पाद्य' कहते हैं। यदि वस्तु का कुछ भाग ऐतिहासिक एवं कुछ कल्पित हो, तो उसे 'मिश्र' वस्तु कहते हैं।^१ इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि 'प्रियप्रवास' की वस्तु पूर्णतया ऐतिहासिक होने से 'प्रख्यात' है। इतिहास से अभिप्राय किसी देश या राष्ट्र की उन सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक मनोवृत्तियों एवं धारणाओं से भी है, जो युग के अनुसार बनती-बिगड़ती रहती हैं तथा जिनकी परम्परा राष्ट्र में व्याप्त होकर नवजीवन का संचार किया करती है। आज 'इतिहास' का अर्थ केवल भूतकालीन कुछ घटनाएँ ही मान लिया गया है। परन्तु भारतीय दृष्टिकोण इसके सर्वथा विपरीत है। यहाँ तो वैदिक काल से लेकर आज तक हमारे धर्म-ग्रंथों में भी जो कुछ वर्णन मिलता है, वह भी इस देश का सच्चा इतिहास है। पुराणों के वारे में भी पहले बड़ी तुच्छ भावना थी। परन्तु अब भारतीय ही क्या, पाश्चात्य विद्वान् भी मानने लगे हैं कि सभी पुराण भारतीय इतिहास की अक्षय निधि हैं। 'प्रियप्रवास' काव्य ऐसे ही इतिहास को आधार बनाकर लिखा गया है, जिसमें पौराणिक आख्यान के साथ-साथ युग की परिवर्तित धारणा एवं मनोवृत्ति को भी काव्य रूप प्रदान किया गया है। अतः यह काव्य देश के सच्चे इतिहास को आधार बनाकर लिखा गया है। इसी कारण उसकी कथावस्तु 'प्रख्यात' है।

साहित्यशास्त्रियों ने कथावस्तु का विभाजन एक और आधार पर किया है। उनका विचार है कि जिस कथा में देवताओं का वर्णन हो वह दिव्य कथावस्तु होती है और जिसमें मर्त्यलोक के पुरुषों का वर्णन हो वह 'मर्त्य' कहलाती है।^१ इस आधार पर 'प्रियप्रवास' की कथावस्तु पर विचार करने से ज्ञान होता है कि पौराणिक दृष्टि से तो श्रीकृष्ण अवतारी पुरुष हैं और वे देवों से भी बटकर हैं। अतः उनकी कथा 'दिव्य' होनी चाहिए। परन्तु कवि ने उन्हें एक मर्त्यलोक के महात्मा या महापुरुष के रूप में ही चित्रित किया है। इस आधार पर उनकी यह कथा 'मर्त्य' की कोटि में आती है। यह विभाजन उस समय का है, जिस समय प्रायः दो ही प्रकार की कथाएँ काव्यों में चित्रित होती थीं अर्थात् या तो लेखक किसी देवता या अवतारी पुरुष का वर्णन करते थे या किसी राजा, महाराजा, सूर-सामन्त आदि का वर्णन किया जाता था। अब युग बदल गया है। अब देवता, ईश्वर एवं राजाओं के स्थान पर श्रमिकों, देशप्रेमियों एवं महापुरुषों का भी वर्णन किया जाता है। इनकी कथाओं को भले ही 'मर्त्य' कहा जाय, परन्तु वे सभी समाज के असाधारण व्यक्ति होते हैं। यहाँ श्रीकृष्ण मर्त्यलोक के प्राणी होकर भी समाज की सेवा, लोकोपकार, विश्व-प्रेम आदि से श्रोतप्रोत दिखाये गये हैं। अतः भले ही उनको देवता या ईश्वर की कोटि में न रखा गया हो, फिर भी वे देवोमय गुणों से युक्त हैं, उनमें असाधारण व्यक्तित्व है और वे समाज के अलौकिक महापुरुष हैं। अतः उनकी यह कथा भी 'दिव्य' वस्तु की ही कोटि में आती है।

पताकास्थानक—पताकास्थानकों की योजना कथावस्तु में सौंदर्य-वर्द्धन के हेतु की जाती है। इसके साथ ही इनके द्वारा आगामी कथा की सूचना भी बड़े चमत्कारपूर्ण ढंग से व्यजनात्मक शैली में दी जाती है। इन पताकास्थानकों द्वारा प्रमुख रूप से दो प्रकार से आगामी कथा सूचित की जाती है—(१) तुल्य सविधान द्वारा अथवा अन्योक्ति द्वारा और (२) तुल्य विशेषणों द्वारा अथवा समासोक्ति द्वारा।^२ इसी आधार पर दो प्रकार के पताकास्थानक माने गये हैं—अन्योक्तिमूलक तथा समासोक्तिमूलक। परन्तु साहित्यदर्पणकार ने चार प्रकार के पताकास्थानकों का उल्लेख किया है।^३

१ दशरूपक १।१६

२ वही १।१४

३ साहित्य-दर्पण-व्याख्यानकार डा० सत्यजन सिंह पृ० ३८६-३८८

फिर भी दो पताकास्थानक प्रमुख माने गये हैं। इनमें से प्रथम अन्योक्तिमूलक पताका स्थानक का रूप 'प्रियप्रवास' की इन पक्तियों में विद्यमान है —

“अरुणिमा—जगती—तल-रजिनी ।
वहन थी करती अब कालिमा ।
मलिन थी नव-राग-मयी-दिशा ।
अवनि थी तमसावृत हो रही ।^१

यहाँ सध्याकालीन मनोहर लालिमा के स्थान पर कालिमा के घिर आने का वर्णन करते हुए कवि ने नवराग-पूरित दिशाओं एवं पृथ्वी को अन्धकार से परिपूर्ण बताया है। इस कथन द्वारा सकेत किया गया है कि ब्रजभूमि में अब तक श्रीकृष्ण के रहने से जो सर्वत्र अनुराग सहित आनन्द छाया हुआ था, अब कुछ ही क्षणों के उपरान्त घोर विपाद छा जायेगा। अतः प्राकृतिक पदार्थों के वर्णन द्वारा अन्योक्ति का सहारा लेते हुए कवि ने यहाँ आगामी घटना का वर्णन अत्यन्त मार्मिकता के साथ किया है।

दूसरे समासोक्तिमूलक पताकास्थानक को हम 'प्रियप्रवास' की निम्न-लिखित पक्तियों में देव सकते हैं —

“सारा नीला-सलिल सरि का शोक-झाया पगा था ।
कजो मे ने मधुप कढ़ के घूमते थे भ्रमे से ।
मानो खोटी-विरह-घटिका सामने देख के ही ।
कोई भी थी अनवन-मुखी कान्तिहीना मलीना ।^२

इन पक्तियों में कवि ने कृष्ण-विरह की खोटी घड़ी आने का अनुमान करके यमुना के नीले जल को शोक-पूर्ण कहा है, कमलो में से मिलकर भ्रमरो को भ्रमित-सा होकर घूमता हुआ बतलाया है और कुमुदिनी को शोभाहीन एवं मलीन होकर मुख नीचा किए हुए अवित किया है। यहाँ कवि ने श्लिष्ट पदावली का प्रयोग करते हुए यह सकेत किया है कि अब कृष्ण-विरह की खोटी घड़ी आने वाली है, जिसके कारण मधुकर जैसे प्रेमी गोप-गोपीजन अपने-अपने कमल जैसे गृहों से निकल कर कृष्ण के विरह में नित्य भ्रमित से होकर घूमते फिरेंगे और कुमुदिनी जैसी सुकुमार राधा कृष्ण के गमन का समाचार पाते ही कान्तिहीन एवं मलिन होकर अनवन-मुखी बन जायेगी,

१ प्रियप्रवास १।३५

२ यही ५।१०

जैसा कि आगामी छठे सर्ग में राधा की वेदना का वर्णन करते हुए कवि ने 'पवनदूती प्रसंग' में उसकी दशा का वर्णन किया भी है। इतना ही नहीं कृष्ण के जाते ही यमुना के जल की ही भाँति सारी व्रजभूमि भी शोक-छाया में डूब जायेगी। अतः यहाँ—“बोकछायापगा”, “भ्रमे से घूमते थे”, “अचनत-मुखी” आदि पद श्लिष्ट हैं और इनके द्वारा समासोक्ति की व्यंजना हो रही है, जिससे समस्त पद समासोक्तिमूलक पताकास्थानक का उदाहरण उपस्थित करते हैं।

अर्थ-प्रकृतियाँ—कथानक के अन्तर्गत प्रयोजन की सिद्धि के हेतु पाँच अर्थ-प्रकृतियों की योजना की जाती है—(१) वीज, (२) विन्दु, (३) पताका, (४) प्रकरी और (५) कार्य। वीज अर्थप्रकृति वह है जो मुख्य हेतु होता है। धान्य के वीज की भाँति प्रबन्धकाव्य का यह 'वीज' आरम्भ में अत्यन्त सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहता है तथा उत्तरोत्तर विकसित एवं वृद्धि-शील होता चला जाता है।^१ इस दृष्टि से 'प्रियप्रवास' में यह 'वीज' अर्थ-प्रकृति इन पक्तियों में मिलती है —

यह अलौकिक-बालक-बालिका ।
जब हुए कल-क्रीडन-योग्य थे ।
परम तन्मय हो बहु प्रेम से ।
तब परस्पर थे मिल खेलते ।^२

क्योंकि राधा और श्रीकृष्ण का यही बाल्य-प्रेम पहले प्रणय का रूप धारण करता है और तदनन्तर विश्व प्रेम में परिणत हो जाता है, जो कि कवि का प्रतिपाद्य विषय है और जिसका उत्तरोत्तर विकास इस काव्य में दिखाया गया है।

दूसरी 'विन्दु' अर्थप्रकृति वह होती है, जो प्रबन्धों के अवान्तर वृत्त-विच्छेद की सम्भावना में अविच्छेद का कारण बनती है अर्थात् जो कथा के समाप्त होने की सम्भावना के अवसर पर उस कथा को पुनः अविच्छिन्न रूप से आगे बढ़ाया करती है।^३ 'प्रियप्रवास' में पद्य सर्ग के अन्तर्गत राधा के चित्ताप पर कथा समाप्त सी होती दिखाई देती है, परन्तु 'पवन दूती प्रसंग' में उस कथा को पुनः आगे बढ़ा दिया है। जैसे —

१ साहित्य-दर्पण डॉ० सत्यवत सिंह, पृ० ३६८

२ प्रियप्रवास, ४।१३

३ साहित्य-दर्पण, पृ० ३६८

“वेठी खिन्ना यक दिवस वे गेह मे थी अकेली ।
आके आंसू दृग-युगल मे ये धरा को भिगोते ।
घाई धीरे इस सदन मे पुष्प-सद्गव को ले ।
प्रात वाली सुपवन इसी काल वातायनो से ।”

और उसके आते ही राधा पहले उस पर कुपित होती है, परन्तु फिर उसी के द्वारा अपना सदेशा भेजने के लिए तैयार हो जाती है। अन्तु विच्छिन्न कथा को अविच्छिन्न करने का कार्य इस पवन ने आकर किया है। इसी से यहाँ ‘निन्दु’ अर्थप्रकृति है।

तीसरी पताका तथा चौथी प्रकरी अर्थप्रकृतियों का उल्लेख कथावस्तु का विश्लेषण करते हुए पहले ही किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त पाँचवीं अर्थप्रकृति—‘कार्य’ कहलाती है। ‘कार्य’ उस अर्थप्रकृति को कहते हैं, जिसके उद्देश्य से नायक के कृत्यों का आरम्भ हुआ करता है और जिसकी सिद्धि में नायक का कृत्यानुष्ठान समाप्त माना जाया करता है।^२ ‘प्रियप्रवास’ में इस अर्थप्रकृति का स्वरूप निम्नलिखित पंक्तियों में दिखाई देता है —

“वे छाया थी सुजन शिर की शासिका थी खलो की ।
कगालो की परम निधि थी औपधी पीडितो की ।
दीनों की थी वहिन, जननी थी अनयाश्रितो की ।
भाराव्या थी ब्रज-भवनि की प्रेमिका विश्व की थी ।”^३

इस तरह अन्तिम सर्ग में जाकर नायिका के अभीष्ट फल की प्राप्ति दिखाई गई है। यह काव्य-रस से नायिका प्रधान है, क्योंकि श्रीकृष्ण के विश्व-प्रेम सम्बन्धी कार्यों का राधा भी अनुसरण करती हैं—यहो-कवि-ने यहाँ चित्रित किया है। इस तरह समस्त काव्य में अर्थप्रकृतियों की योजना अत्यन्त विदग्ध रूप में मिल जाती है।

सधियाँ तथा कार्यावस्थायें—किसी भी प्रबन्ध काव्य की कथावस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए भाचार्यों ने सधियाँ एव कार्यावस्थायों की योजना बताई है। सधियाँ पाँच होती हैं—(१) मुख, (२) प्रतिमुख, (३) गर्भ, (४) विमर्श और (५) उपमहृति या निर्वहण। कार्यावस्थायें भी

१ प्रियप्रवास, ६।२७

२ साहित्यदर्पण, पृ० ४०२

३. प्रियप्रवास, १७।४६

पाँच होती हैं—(१) आरम्भ, (२) यत्न, (३) प्राप्त्याशा, (४) नियताप्ति और (५) फलागम। इनमें से प्रत्येक संधि में क्रमशः एक कार्यावस्था भी रहती है अर्थात् मुख संधि में आरम्भ, प्रतिमुख में यत्न, गर्भ में प्राप्त्याशा, विमर्श में नियताप्ति तथा उपसंहृति में फलागम कार्यावस्था रहती है। पाश्चात्य विद्वानों ने वस्तु में ६ कार्यावस्थायें मानी हैं—(१) आरम्भ या व्याख्या (Exposition), (२) प्रारम्भिक सधर्षमयी घटना (Incident), (३) कार्य की चरम सीमा की ओर प्रगति (Rising Action), (४) चरम सीमा (Crisis), (५) निगति या कार्य की ओर झुकाव (Denouement) और (६) अन्तिम फल (Catastrophe)। परन्तु भारतीय आलोचकों की राय में पाँच ही प्रमुख कार्यावस्थायें हैं, क्योंकि तीसरी प्राप्त्याशा नामक कार्यावस्था में पाश्चात्य विद्वानों द्वारा स्वीकृत कार्य की चरम सीमा की ओर प्रगति तथा चरमसीमा नाम की दोनों कार्यावस्थायें आ जाती हैं।^१ अतः अब देखना यह है कि 'प्रियप्रवास' में इनकी योजना किस प्रकार मिलती है।

साहित्य-शास्त्र में मुख संधि कथावस्तु के उस भाग को कहते हैं, जिसमें नायक की प्रारम्भावस्था का वर्णन रहता है, इसके अन्तर्गत 'बीज' नामक अर्थप्रकृति और प्रारम्भ नामक कार्यावस्था रहती है और यह संधि भिन्न-भिन्न रस-भावों की अभिव्यञ्जना से परिपूर्ण रहती है।^२ यह 'आरम्भ' अवस्था कहलाती है, जिसमें फल की सिद्धि के लिए श्रोतुम्य का वर्णन किया है।^३ 'प्रियप्रवास' में यह 'मुख संधि' प्रथम सर्ग से लेकर पंचम सर्ग तक चलती है, क्योंकि इन पाँच सर्गों के अन्तर्गत कवि ने कथानायक श्रीकृष्ण के गमन-सवधी कथा के प्रारम्भिक अवतरण का वर्णन किया है। इन सर्गों में पहले एक सध्या के समय श्रीकृष्ण गौचारण से लौटते हैं, सध्या के व्यतीत होते ही कस का निमंत्रण लेकर अक्रूर जी के आने का समाचार सुनाई पड़ता है और प्रभात होते ही वे बलराम, नदुवावा तथा अन्य साथियों के साथ मथुरा चल देते हैं। उनकी 'विद्व-प्रेम' सवधी यात्रा का प्रारम्भ इन्हीं सर्गों में वर्णित है। ये सभी वर्णन विभिन्न रस-भावों से युक्त हैं। प्रथमसर्ग में सयोग शृंगार का

१ काव्य के रूप पृ० १७-१८

२ साहित्य वर्णन (हिन्दी व्याख्या), पृ० ४०६

३ वही, पृ० ४०५

अत्यंत मनोरंजक वर्णन है द्वितीय सर्ग में भीषण घोषणा के सुनते ही विपाद की काली छाया सारे गोकुल में छा जाती है। अतः यहाँ भय, शोक, चिन्ता, दैन्य, मोह, ग्लानि, स्मृति, आवेग आदि भावों का अत्यंत सजीवता के साथ वर्णन किया गया है। तृतीय सर्ग वात्सल्य भाव का अतीव समुज्ज्वल रूप प्रस्तुत करता है। चतुर्थ सर्ग में राधा के प्रेमभाव में सयोग एवं वियोग शृंगार की सजीव भाँकी मिल जाती है तथा पंचम सर्ग गोप-गोपियों के करुण-विलाप, विरह-जन्य वेदना आदि से परिपूर्ण है। इस तरह मुख-सधि में नाना रसों एवं भावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है तथा नायक श्रीकृष्ण तथा नायिका राधा जिस 'विश्व-प्रेम' सवधी फल को आगे चलकर प्राप्त करते हैं, उसके श्रोतृसुक्य का वर्णन भी इन सर्गों में मिल जाता है। इसी कारण इन पाँच सर्गों में 'बीज' अर्थप्रकृति एवं 'प्रारम्भ' कार्यावस्था के साथ मुख सधि विद्यमान है।

प्रतिमुख सधि वह कहलाती जिसमें मुख सधि के अन्तर्गत निवेशित बीज का ऐसा उद्भेद दिखाया जाता है, जो कभी दिखाई देता है और कभी दिखाई नहीं देता^१ तथा 'प्रयत्नावस्था' वह कहलाती है, जिसे फल प्राप्ति के लिए सत्वर उद्योग के रूप में देखा जाता है।^२ 'प्रियप्रवास' में पष्ठ सर्ग से लेकर अष्टम सर्ग के अंत तक प्रतिमुख सधि है, क्योंकि इन तीन सर्गों में कवि ने उस 'विश्व-प्रेम' सवधी बीज का उद्भेद कृष्ण के मथुरा जाकर चाणूर, कुवलय, कंस आदि का वध करके वही मथुरा में रहकर सत्वर उद्योगों के द्वारा दिखाया है और राधा के हृदय में उस प्रेम का वर्णन 'पवनधृती प्रसंग' द्वारा किया है। इतना ही नहीं यहाँ उस बीज का उद्भेद गोपा एवं नद के कथनों में भी कहीं-कहीं दिखाई देता है, और कहीं उनके रुदन में लुप्त भी हो जाता है। इसी कारण इन तीन सर्गों में 'विन्दु' अर्थप्रकृति एवं 'प्रयत्न' कार्यावस्था के साथ प्रतिमुख सधि है।

गर्भ सधि वहाँ होती है, जहाँ 'मुग्ध' और 'प्रतिमुख' सधि में क्रमशः किंचिन्मात्र उद्भिन्न प्रमुख कार्य रूपी बीज का ऐसा समुद्भेदन कहा जाया करता है, जिसमें बीज के विकास और विकास की चिन्ता साथ-साथ चला करती है।^३ इसमें 'प्राप्त्याशा' नामक कार्यावस्था रहती है और 'प्राप्त्याशा' कार्यावस्था बढ़ है

१ साहित्यदर्पण, पृ० ४१०

२ वही, पृ० ४०५

३ वही, पृ० ४११

जिसमें फल-सिद्धि के साधक और प्रतिवधक के पारस्परिक द्वन्द्व में फल-सिद्धि की आशा अथवा सभावना का वर्णन किया जाता है।^१ 'प्रियप्रवास' में यह गर्भ सधि नवम सर्ग से लेकर त्रयोदश सर्ग तक चलती है, क्योंकि इन सर्गों में उद्धव जी मथुरा में गोकुल आते हैं तथा गोकुल में आकर वे नद, यशोदा, गोप, गोपियो आदि समस्त ब्रज-जनो को कृष्ण-प्रेम में डूबा हुआ देखते हैं। इतना ही नहीं नवम सर्ग में कृष्ण को भी गोप-गोपियो के प्रेम में लीन देखने के कारण पहले 'विश्व-प्रेम' सबधी बीज के ह्रास का सा आभास मिलता है कि कहीं कृष्ण ही गोकुल न लौट जायें और विश्व-कल्याण के कार्य न करें। परन्तु उद्धव के भेजने में यह आशका समाप्त हो जाती है, फिर भी ब्रज-जनो की प्रेम-विभोर वात्तिये सुन-सुनकर उद्धव को बराबर यह चिन्ता बनी रहती है कि कहीं इनका प्रेम कृष्ण को यहाँ पुन न खींच लावे। इसी कारण त्रयोदश सर्ग तक फल-सिद्धि के साधक एव प्रतिवधको में पारस्परिक द्वन्द्व चलता रहता है और 'विश्व-प्रेम' सबधी फल-सिद्धि की सभावना ही बनी रहती है। अतः इन पाँच सर्गों में गोप-गोपी तथा नद-यशोदा के विरह की कथा सम्बन्धी 'पताका' अर्थप्रकृति और 'प्राप्त्याशा' कायविस्था के साथ-साथ गर्भ सधि मिलती है।

विमर्श सधि वहाँ होती है जहाँ गर्भ सधि में उद्भिन्न प्रमुख कार्यरूपो बीज और भी अधिक उद्भिन्न प्रतीत हुआ करता है और साथ ही साथ जिसमें बाह्य परिस्थिति (जैसे-शाप, अमंगलकारी घटना आदि) के कारण आने वाली विघ्न-बाधाओं का भी समावेश होता है।^२ इसमें 'नियताप्ति' कायविस्था रहती है। 'नियताप्ति' कार्य की वह अवस्था है जिसमें विघ्न-बाधा की निवृत्ति में फल-प्राप्ति की सभावना का निश्चित वर्णन किया जाता है।^३ 'प्रियप्रवास' में यह विमर्श सधि चतुर्दश सर्गों में लेकर सप्तदश सर्ग के प्रारम्भिक आठ छंदों तक मिलती है, जहाँ मथुरा से भी आगे द्वारिका में श्रीकृष्ण के चले जाने का वर्णन किया गया है।^४ यहाँ तक कवि ने 'विश्व-प्रेम' सम्बन्धी कार्य के बीज को

१ साहित्य दर्पण, पृ० ४०६

२ वही, पृ० ४१२

३ वही, पृ० ४०७

४ ज्यों होता है शरद ऋतु के बीतने में हताश ।
स्वाती-सेवी प्रतिशय नृपायान प्रेमी पपीहा ।
वंसे ही श्री कुवर-वर के द्वारिका में पधारे ।
छाई सारी ब्रज-मधनि में सर्वदेशी निराशा ॥—प्रियप्रवास, १७।८

और भी अधिक उद्भिन्न होता हुआ दिखाया है, क्योंकि श्रीकृष्ण इस कार्य के हेतु अब मथुरा छोड़कर द्वारिका चले जाते हैं। इसके साथ ही राधा के हृदय में जाग्रत विश्व-प्रेम का वर्णन भी इन्हीं सर्गों में किया गया है, क्योंकि पौडश सर्ग में वह भी कृष्ण के विश्व-प्रेम में अनुरक्त होकर यही कहती है—

“यो है मेरे हृदय-तल में विश्व का प्रेम जागा।”

इसके साथ ही जरासंध के सत्तरह वार के आक्रमणों द्वारा कवि ने यहाँ अमंगल एवं अशुभ विघ्न-वाधाओं का भी उल्लेख किया है, जो बाह्य परिस्थिति के कारण उत्पन्न हुई है, परन्तु उस विघ्न-वाधा से न श्रीकृष्ण के हृदय में विश्व-प्रेम कम हुआ है और न राधा के हृदय में। श्रीकृष्ण तो उस वाधा से बचकर द्वारिका चले जाते हैं और राधा उनके द्वारिका चले जाने पर लोक-हित में लीन होने का निश्चय कर लेती है। अतः चतुर्दश सर्ग से लेकर सप्तदश सर्ग के आरम्भ तक विमर्श संधि की योजना की गई है, जिसमें ‘नियताप्ति’ कार्यावस्था तथा जरासंध की कथा सम्बन्धी ‘प्रकरी’ अर्थप्रकृति भी विद्यमान हैं।

निर्वहण या उपसंहृति संधि वह कहलाती है, जिसमें पूर्व नियोजित चारों संधियों में उपन्यस्त वीजादि रूप कथा-भाग प्रधान कथन के निष्पादन करने हुए दिखाई देते हैं। इनमें कथा का उपसंहार दिखाया जाता है।^१ इसके अंतर्गत ‘फलागम’ नामक कार्यावस्था रहती है, जिसमें समग्र फल की प्राप्ति का उल्लेख किया जाता है।^२ ‘प्रियप्रवास’ में यह संधि सप्तदश सर्ग के नवम छंद की “प्राणी आशा-रुमल-पग को है नहीं त्याग पाता” पंक्ति से लेकर काव्य के अन्त तक चलती है, क्योंकि यहाँ से कवि ने द्वारिका-गमन द्वारा कृष्ण के हृदय में व्याप्त विश्व-प्रेम की पुष्टि करके राधा के लिए हृदय में उत्थित विश्व-प्रेम का भी व्यावहारिक रूप से वर्णन किया है। अब राधा भी निरंतर गोप, गोपी, नद, यशोदा आदि की सेवा-सुश्रूपा के अतिरिक्त सदैव लोकहितकारी कार्यों में लीन रही आती है, उसने अपनी मंगियों का एक दल भी बना लिया है, जो यत्र-तत्र जाकर ब्रज में शान्ति का विस्तार करता है, दुःखीजनों को धैर्य बँधाता है और ब्रज की हित-साधना में लगा रहता है। इसकी सस्यापिका श्रीमती राधा हैं, जो विश्व-प्रेम से ओत-प्रोत हैं। इसी कारण कवि ने अन्त में यही कामना की है—

१ साहित्य दर्पण, पृ० ४१३-४१४

२ यही, पृ० ४०७

मञ्चे स्नेही अवनिजन के देश के श्याम जैसे ।
 राधा जैसी सदय-हृदया विश्व प्रेमानुरक्ता ।
 हे विश्वात्मा ! भरत-भुव के अरु मे और आवें ।
 ऐसी व्यापी विरह-घटना किन्तु कोई न होवे ।”^१

अतः उक्त पक्तियों तक कवि ने 'फलागम' कार्याविस्था और 'कार्य' अर्थप्रकृति के साथ-साथ निर्वहण या उपसंहृति नामक पंचम संधि की योजना की है ।

कथावस्तु की समीक्षा—'प्रियप्रवास' की समस्त कथा दो भागों में विभक्त है—पूर्वाद्धं तथा उत्तराद्धं । पूर्वाद्धं की कथा प्रथम-सर्ग ने लेकर अष्टम सर्ग तक चलती है, जिसमें कस का निमंत्रण लेकर अक्रूर जी गोकुल पधारत हैं और अपने साथ श्रीकृष्ण को ल जाते हैं और श्रीकृष्ण समस्त ब्रज-जनो को रोता-विलखता छोड़कर मथुरा में जा बसते हैं । कथा का उत्तराद्धं नवम सर्ग से लेकर सप्तदश सर्ग तक है, जिसमें श्रीकृष्ण ब्रज-जनो को सान्त्वना देने के लिए उद्धव को भेजते हैं, उद्धव गोकुल में आकर नन्द-यशोदा, गोप-गोपी एव राधा की व्यथित दशा कुछ दिन ब्रज में रहकर देखते हैं और कृष्ण का लोकोपकार एव विश्व-प्रेम से भरा हुआ सदेश समस्त ब्रज-जनो को देते हैं । अन्त में उद्धव भी मथुरा लौट जाते हैं, श्रीकृष्ण जरासव के आक्रमणों से घबड़ाकर द्वारिका चले जाते हैं, और राधा विश्व-प्रेम से प्रेरित होकर ब्रजभूमि की सेवा एव हित-साधना में लीन हो जाती है । इस तरह 'प्रियप्रवास' की कथा तो अत्यन्त अल्प है, किन्तु गोपियों नन्द-यशोदा एव राधा के विलाप-कलाप से ही सारा कलेवर भर दिया गया है । यहाँ श्रीकृष्ण को एक महात्मा एव महापुरुष के रूप में अंकित करने का तो प्रयत्न किया गया है, परन्तु वे रगमच पर आकर स्वयं कोई पराक्रम नहीं दिखाते और न कोई हित-साधन का ही कार्य करते हैं, अपितु उनके लोकप्रिय कार्यों का उद्घाटन गोप-गोपियों द्वारा विरह-निवेदन करते समय किया जाता है । वैसे उनकी इस कथा में घटना-क्रम का अभाव नहीं है, परन्तु वे सभी घटनायें स्मृति के रूप में आने के कारण पाठको को आकृष्ट करने में सर्वथा असमर्थ हैं । विरह-वर्णन की प्रधानता होने के कारण पाठक का मन ऊब जाता है तथा इन मार्मिक स्थलों में उसका मन नहीं रमता । प्रथम सर्ग से लेकर पंचम सर्ग तक तो कथा का तनिक क्रमिक विकास दिखाई देता है, परन्तु षष्ठ सर्ग से जो करुण-ऋदन प्रारम्भ

हुआ है वह अत तक बराबर चलता रहता है, जिससे न तो कथानक में प्रवाह रहा है और न प्रम्पदन, अपितु एकरसता के कारण शिथिलता आ गई है। वैसे कवि ने उम कृष्ण-कृदन के बीच कृष्ण के पराक्रम एवं शील का वर्णन करके कथानक में कुछ गति प्रदान करने की चेष्टा की है और स्यान्, समय एवं कार्य की अन्विति पर भी ध्यान दिया है, परन्तु बीच-बीच में गोपो के लम्बे-लम्बे भाषणों ने कथा की गति में व्याघात उत्पन्न कर दिया है। एक गोप अपनी व्यथा-कथा समाप्त नहीं करता कि तुरन्त दूसरा गोप दौड़कर रगमच पर आ खड़ा होता है और अपने स्वगत-भाषण के मारे चित्त को वेचन कर देता है। वह औरों को बोलने तक का अवकाश तब तक नहीं देता, जब तक उसकी सारी कथा समाप्त नहीं होती। यहाँ तक कि उद्धव भी उनकी कथाएँ सुनते हैं और मौन बने रहते हैं। उनका यह मौन रहना और भी कथा को अस्वाभाविक बना देता है तथा कवि की कथा-योजना सम्बन्धी शिथिलता एवं अनभिज्ञता का परिचायक हो जाता है। इससे सारी कथा नीरस और प्रभाव-हीन हो गई है तथा कहीं भी सवाद-जन्य वैचित्र्य के दर्शन नहीं होते।

कथानक की योजना करते समय कवि का विचार यह था कि 'सर्वत्र श्रीकृष्ण को महा-पुरुष के रूप में ही अंकित किया जावेगा तथा उनके अति-मानुषिक एवं असम्भव कार्यों को बुद्धिसंगत तथा तर्कसम्मत बनाने का प्रयत्न किया जावेगा। परन्तु कवि अपनी इस योजना में सफल नहीं हो सका है। वैसे कवि ने अधिकांश घटनाओं को तर्कसम्मत एवं मानवोचित बनाने का प्रच्छा प्रयत्न किया है। परन्तु जब हम यह देखते हैं कि एक 'पयोमुख बालक' उन्मत्त गजेन्द्र से लड़ता है या भयकर मुष्टिक, चाणूर आदि से भिड़ता है और जीत जाता है^१, तब हमें कवि भी परम्परा का पालक ही जान पड़ता। ऐसे ही जब हम बारह वर्ष के बालक कृष्ण को कालियानाग का दमन करने के लिए एक ऊँची कदम्ब की डाल पर चढ़कर उस प्रसिद्ध कालीदह में बूढ़ते देखते हैं और कई पन्नगों एवं पन्नगियों के साथ उन कालीदह में ऊपर आकर तथा फणीश के सिर पर मुशोभित होकर अपने हाथ में वर रज्जु लिए हुए वशी वजाते देखते हैं,^२ तब हमारी बुद्धि जवाब दे देती है और तब हमें कवि किसी भी प्रकार कथा को तर्कसंगत या बुद्धिग्राह्य बनाता हुआ नहीं दिखाई

१. प्रियप्रवास ३।६०-६५

२. वही ११।३७-४१

देता। यही बात गोवर्द्धन पर्वत को अंगुली पर उठाने में है। वहाँ कवि ने अपनी नवीन उद्भावना द्वारा यह सिद्ध किया है कि गोवर्द्धन पर्वत में श्रीकृष्ण का प्रसार इतना अधिक था और वे इतनी फुर्ती के साथ सभी लोगों के पास आते-जाते दिखाई देते थे, कि जिससे यह जान पड़ता था मानो उन्होंने पर्वत को अंगुली पर उठा लिया हो।^१ अतः ऐसी-ऐसी नवीन उद्भावनाओं के कारण न तो कवि कथा में कौतूहल एवं आश्चर्य की सृष्टि कर सका है और न रामोचित करने वाले अप्रत्याशित मोड़ों को ही स्थान दे सका है, अपितु इस मौलिकता के चक्कर में पडकर कथा हास्यास्पद हो गई है तथा श्रीकृष्ण का चरित्र भी कुछ मानवोचित और कुछ परब्रह्म जैसा ही हो गया है।

हाँ, इतना अवश्य है कि कवि ने श्रीकृष्ण के विलासी एवं लीलामय रूप की अपेक्षा लोक-हितैषी, समाजसेवी तथा विश्व-प्रेमी रूप की अच्छी प्रतिष्ठा की है और जिस प्रकार के नायक की प्रतिष्ठा की है, उसी प्रकार की नायिका भी चित्रित की गई है। इतना ही नहीं, प्रकृति-चित्रण एवं उद्भव के आगमन पर व्रज-जनों के व्यवहार-चित्रण में भी कवि ने बड़ा कौशल दिखाया है। परन्तु इन सभी वर्णनों पर भागवत का बड़ा गहरा प्रभाव है। इतना ही नहीं सूरदास, नन्ददाम आदि कृष्ण-भक्त कवियों से प्रभावित होकर भी कवि ने वात्सल्य, भ्रमरगीत एवं विरह-प्रसंगों की योजना की है। परन्तु करुण-कन्दन तथा प्रकृति-चित्रण की बहुलता कथानक के आकर्षण को समाप्त कर देती है और ऐसा जान पड़ता है कि कवि के पास वर्णन करने के लिए व्यापारों का सर्वथा अभाव है। प्रो० घर्मन्द्र ब्रह्मचारी ने ठीक ही लिखा है—
 “हरिऔध ने वर्तमान बुद्धिवाद और सुधारवाद की प्रगति के प्रभाव में आकर कृष्ण को और राधा को एक आदर्श महात्मा और त्यागिनी के रूप में चित्रित करने की कोशिश तो की, परन्तु अपनी इन कोशिश के लिए उन्होंने जो क्षेत्र अर्थात् प्रतिपाद्य विषय (Theme) चुना, वह उसके बिल्कुल ही अनुपयुक्त था। गोपियों की पुराण सृगत परम्परागत रासलीलामूलक वियोग-गाथा की नींव पर आदर्शवाद और बुद्धिवाद की किलेवदी हो नहीं सकती। हाँ, श्रीकृष्ण-चरित्र की अन्य गाथाएँ अवश्य ह, जिन पर यह किलेवदी खड़ी की जा सकती है। महाभारत के संकटों ऐसे प्रसंग ह जिनपर वीर, नीतिज्ञ, महापुरुष अथवा योगिराज श्रीकृष्ण पर सुसंगत कविताएँ रची जा सकती हैं।”^२

१. प्रियप्रवास १२।६६-६७

२. महाकवि हरिऔध का प्रियप्रवास, पृ० ६३

सक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि कथानक की योजना तो कवि ने सर्वथा शास्त्रीय नियमानुसार ही की है, इसमें सधियों एवं कार्याविस्थाओं का ध्यान रखा है, कृष्ण के परम्परागत रूप को परिवर्तित करके उन्हें युगानुकूल समाजसुधारक एवं लोक-रक्षक नेता के रूप में रखा है, प्रकृति की भी अत्यन्त रमणीक शक्तियाँ अंकित की हैं, राधा के लोकहितैषी रूप की अभिव्यक्ति करके नारी-आन्दोलन को भी महत्त्व प्रदान किया है तथा कथा के कुछ मार्मिक स्थलों—जैसे, कंस के निमंत्रण पर यशोदा और नन्द के हार्दिक भावों का निरूपण, कृष्ण के मथुरा-गमन के अवसर पर ब्रज-जनो का करुण-विलाप पवन दूती प्रसंग, नद के लौटने पर यशोदा माता का करुण-क्रन्दन, उद्धव-गोपी सवाद में लोकहित एवं विश्व-प्रेम की महत्ता, गोपियों की कृष्ण-वियोग सम्बन्धी विक्षिप्तता, राधा-उद्धव सवाद आदि को चित्रित करने का सफल प्रयत्न किया है। इतना ही नहीं कृष्ण के लोकोपकारक कार्यों में जातीय-प्रेम स्वदेश-रक्षा स्वजाति-उद्धार, कर्त्तव्यपालन की अटूट आकांक्षा, जननी-जन्म-भूमि का उत्कट प्रेम, सर्वभूत हित, विश्व-प्रेम आदि का समावेश करके सर्वसाधारण के सम्मुख जीवन उन्नत करने एवं अपने चरित्र को उज्ज्वल बनाने का उच्च आदर्श प्रस्तुत किया है। अतः भले ही कथानक-अन्यान्य-अभावों से युक्त हो परन्तु वह आधुनिक वैज्ञानिक युग के सर्वथा अनुकूल है—तथा आगामी कवियों के लिए एक सच्चे पथ-प्रदर्शक का कार्य कर रहा है।

प्रियप्रवास का काव्यत्व—भावपक्ष

'प्रियप्रवास' में प्रवधात्मकता—भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने एक प्रवध काव्य के लिए कितनी ही बातें आवश्यक बताई हैं,^१ विस्ताररूप से उन सबका उल्लेख न करके हम यहाँ केवल उन्हीं बातों का उल्लेख कर देना आवश्यक समझते हैं, जो सर्वसम्मत हैं, जिनका होना अत्यन्त आवश्यक है और जिनके बिना किसी काव्य को प्रवध काव्य नहीं कहा जा सकता। वे बातें निम्नलिखित हैं —

(१) प्रवध काव्य में एक सानुबध कथा होनी चाहिए, जिसमें प्रकथन की भी प्रधानता हो तथा जहाँ आदि, मध्य और अवसान स्पष्ट हो।

(२) उसमें प्रासंगिक कथाओं की सुसम्बद्ध योजना होनी चाहिए।

(३) उसमें आये हुए वस्तु-वर्णनों में रसात्मकता की प्रधानता होनी चाहिए।

(४) उसके अन्तर्गत प्रासंगिक कथाओं और वस्तु-वर्णनों का मुख्य कथा के साथ पूर्णतया सम्बन्ध निर्वाह होना चाहिए।

(५) 'काय' की दृष्टि से उसके समस्त कथानक में एकरूपता होनी चाहिए।

सानुबध कथा—उक्त विशेषताओं के आधार पर यदि हम 'प्रियप्रवास' की ओर दृष्टिपात करते हैं, तो पता चलता है कि कवि ने प्रथम सर्ग से लेकर सप्तदश सर्ग तक कथा की सुसम्बद्ध योजना की है, जिसमें श्रीकृष्ण के गमन द्वारा व्याप्त विरह का वर्णन करते हुए उनके लोकोपकारी कार्यों एवं राधा के विश्व-प्रेम का चित्रण किया है। सारी कथा तीन भागों में विभक्त है। प्रथम सर्ग से लेकर पञ्चम सर्ग तक कथा का आदि भाग है, जिसमें कत

१ विस्तार-पूर्वक अध्ययन के लिए देखिए लेखक कृत "कामायनी में काव्य, सस्कृति और दर्शन", पृष्ठ १३०-१३२

के निमन्त्रण पर अक्रूर जी श्रीकृष्ण को लेकर मथुरा चले जाते हैं और सारी ब्रजभूमि श्रीकृष्ण के जाते ही विलम्बती-विसूरती रह जाती है। कथा का दूसरा भाग पष्ठ सर्ग से लेकर त्रयोदश सर्ग तक है, जिसमें कवि ने कृष्ण के विरह से व्यथित ब्रज-जनो की आकुलता एवं विषादमयी स्थिति का चित्रण किया है, उन्हें समझाने के लिए मथुरा से उद्धव का आगमन दिखाया है और उद्धव को भी उनकी व्यथा-कथा सुनते-सुनते बेचैन दिखाया है। यह कथा का मध्य भाग है। इसके अनन्तर चतुर्दश सर्ग से लेकर सप्तदश सर्ग तक कथा का अन्तिम भाग या अवसान दिखाया गया है, क्योंकि इन सर्गों में ही उद्धव पहले गोपियों-को-कृष्ण का विश्व-प्रेम, लोकहित-एव स्वार्थ-त्याग सम्बन्धी-सन्देश सुनाते हैं, फिर उनसे योग-द्वारा चित्त को संभालने का आग्रह करते हैं और पुनः राधा के पास-जाकर श्रीकृष्ण का विश्व-प्रेम सम्बन्धी-सन्देश सुनाते हुए राधा को भी विश्व-प्रेम से ओत-प्रोत बना-देते हैं। इस तरह 'प्रियप्रवास' की कथा आदि, मध्य और अवसान सहित सुसम्बद्ध दिखाई देती है। इतना अवश्य है कि इस कथा में ब्रज-जनो की विषादमयी करुण-स्थिति का चित्रण अधिक है, जिससे पाठको का मन पड़ते-पड़ते या सुनते-सुनते ऊब-जता है। परन्तु कवि ने इस ऊब एवं शिथिलता को दूर करने के लिए बीच-बीच में श्रीकृष्ण के समाजमेवी एवं लोकोपकारी-कार्य-एव-पराक्रमो का वर्णन किया है, जिससे कथा में गतिशीलता उत्पन्न हुई है, फिर भी कवि कथा के विषाद-पूर्ण वातावरण को एकरसता को दूर नहीं कर सका है। इसका कारण यह जान पड़ता है कि कवि ने पहले इन काव्य का नाम 'ब्रजागना विलाप' रखा था^१ और इसी के अनुसार कथा की योजना की थी। 'प्रियप्रवास' नाम तो पीछे दिया गया है। इसी से कथा में विलाप या विषाद की प्रधानता होना स्वाभाविक ही है। यह समस्त कथा प्रकथन-पूर्ण भी है, क्योंकि यहाँ अधिकांश स्थल इतिवृत्तात्मक प्रकथन प्रणाली को अपनाते हुए ही लिखे गये हैं। अतः इस काव्य में प्रकथनपूर्ण सुसम्बद्ध कथा की योजना मिलती है।

प्रासंगिक कथा-योजना—'प्रियप्रवास' में जितनी भी प्रासंगिक कथाएँ आई हैं, उनमें से अधिकांश कथाएँ तो स्मृति के रूप में ही वर्णित हैं, परन्तु अक्रूर का आगमन तथा श्रीकृष्ण का मथुरा-गमन, उद्धव का आगमन और गोप-गोपी, नन्द-यशोदा तथा राधा को श्रीकृष्ण का सन्देश सुनाना, जरासंध के घातमण तथा श्रीकृष्ण का द्वारिका-गमन आदि कुछ ऐसी प्रासंगिक कथाएँ

है, जिनको कवि ने घटित होता हुआ दिखाया है। साधारणतया प्रासंगिक कथाओं एवं घटनाओं की दृष्टि से दो प्रकार के काव्य देखे जाते हैं—प्रथम तो वे हैं जिनमें कवि की दृष्टि व्यक्ति पर रहती है और नायक की गौरव-वृद्धि या गौरव-रक्षा के लिए ही उसके जीवन की मुख्य-मुख्य घटनायें दी जाती हैं तथा दूसरे वे हैं जिनमें कवि की दृष्टि व्यक्ति पर न रह कर किसी मुख्य घटना पर रहती है और उसी घटना के उपक्रम के रूप में सारा वस्तु-विन्यास किया जाता है। प्रथम कोटि में रघुवश, बुद्धचरित्र, विक्रमाकदेव चरित्र आते हैं तथा दूसरी कोटि में कुमार-सम्भव, किरातार्जुनीय, शिशुपाल-वध आदि आते हैं।^१ कहने की आवश्यकता नहीं कि इस वर्गीकरण के आधार पर 'प्रियप्रवास' की गणना द्वितीय कोटि के महाकाव्यों में की जा सकती है, क्योंकि यहाँ कवि की दृष्टि विश्व-प्रेम एवं लोकहित के कारण श्रीकृष्ण के मथुरा-गमन एवं राधा के हृदय में भी विश्व-प्रेम की व्यजना करने की ओर रही है और इसी कारण कवि ने यहाँ केवल उन घटनाओं का वर्णन ही किया है जिनका सम्बन्ध कृष्ण के जातीय, राष्ट्रीय एवं सार्वभौम हित से है। इन्हीं घटनाओं में कालियनाग, दावानल, गोवर्द्धन पर्वत को उठाना, अघासुर, व्योमासुर आदि के वृत्तान्त आते हैं। ये सभी प्रासंगिक कथायें मुख्य कथा से पूर्णतया सुसम्बद्ध हैं और कृष्ण के लोकहित एवं विश्व-प्रेम की परिचायिका हैं। अतः उक्त सभी प्रासंगिक कथाओं को मुख्य कथा का अंग माना जा सकता है। हाँ, इतना अवश्य है कि उन कथाओं में परम्परागत कथाओं से भिन्नता पस्तुत करते हुए कवि ने जो परिवर्तन किया है, वह अधिक तर्क-सम्मत एवं बुद्धिग्राह्य नहीं बन सका है, परन्तु कवि की योजना सर्वथा प्रबन्ध काव्य के ही अनुकूल है।

वस्तु-वर्णनों की रसात्मकता—हरिऔधजी ने 'प्रियप्रवास' में कितने ही स्थल ऐसे चुने हैं, जिनके वर्णन में अदम्य कौशल दिखाते हुए सरसता का संचार किया है। 'प्रियप्रवास' के प्रथम सर्ग में आया हुआ नध्याकालीन गोचारण का दृश्य कितना आकर्षक एवं मनोमोहक है। उस समय सध्या की अरुणिमा से रंजित, गो-रज से विभूषित, विविध वेणु एवं ग्वालबालों के मध्य अलकृत श्रीकृष्ण से सुशोभित तथा नाना वशी-वेणु आदि वाद्यों से निनादिन व्रज-भूमि की सध्याकालीन छटा कितने विमुग्ध नहीं करती।^२ श्रवण ही नहीं

१ जापसी-प्रयावली भूमिका, पृ० ७१

२ प्रियप्रवास ११-१२

उस ग्वाल-मडली का दर्शन करने के लिए जिस समय गोकुल ग्राम की अपार जनता उमट पटती है तथा सम्पूर्ण जन-मडली नद-गृह तक बड़े हर्ष एव उल्लाम के साथ पहुँचती है—ये सम्पूर्ण दृश्य पाठको के हृदय में सरसता का संचार करते हुए हठात् अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। यही बात श्रीकृष्ण के मथुरा गमन के अवसर पर दिखाई देती है। हरिगमन की वेला के आते ही विचित्रता, विपाद, शोक एव करुणा का सागर ब्रज में उमड पडता है और प्रत्येक प्राणी कृष्ण-प्रेम में लीन होकर अपन-अपने कार्य छोड़कर वहाँ आ उपस्थित होता है। कवि ने उस समय के विपादपूर्ण वातावरण का इतना सजीव एव मार्मिक वर्णन किया है कि उसे सुनकर निस्संदेह पत्थर भी रो मकते हैं। कवि ने तो लिखा भी है —

“धैरा आके सकल जन ने यान को देख जाता।

नाना वातें दुखमय कही पत्थरो को हलाया।

हा हा खाया बहु विनय की श्री कहा खिन्न हो के।

जो जाते हो कुँवर मथुरा ले चलो तो सभी को।”

उस शोक में सम्मिलित होने के लिए तथा श्रीकृष्ण का अन्तिम दर्शन करने के लिए उनके प्रेम के आकर्षण में विचकर गायें भी वहाँ भागी चली आती है तथा महर-गृह का काकातूआ भी दुखी हो उठता है।^२ इसके प्रतिरिक्त ब्रज के गोप एव गोपीजनो की दशा का तो वर्णन करना ही सर्वथा अनभव है। इन तरह कवि ने उस समय के विपाद का अत्यन्त जीता-जागता चित्र अंकित कर दिया है, जिसमें सजीवता एव मार्मिकता के साथ ही पर्याप्त सरसता विद्यमान है।

इसके अनन्तर मथुरा से अकेले नद के लोट आने पर यशोदा ने अपने वात्सल्यपूर्ण त्रिजाप द्वारा एक ऐसे कृष्णाप्लावित वातावरण की सृष्टि करदी है कि कठोर से कठोर हृदय भी उसे सुनकर द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता। यशोदा के ये शब्द कितने हृदयद्रावक हैं —

“हा ! बूढ़ा के अतुल धन हा ! वृद्धता के सहारे।

हा ! प्राणी के परमप्रिय हा ! एक मेरे दुलारे।

हा ! शोभा के सदन नम हा ! रूप लावण्य वाले।

हा ! वेढा हा ! हृदय-धन हा ! नेत्र-नारे हमारे।”^३

१. प्रियप्रवास ५१६६
२. वही ५१३७-४०
३. वही ७१५६

इसी तरह गोप-गोपियों की व्यथा-कथा के चित्रण में भी कवि ने पर्याप्त सरसता का संचार किया है। साथ ही कृष्ण की लोकोपकार एवं लोकहित की भावना से भरी हुई उनके पराक्रम की कथाओं के चित्रण में कवि ने नवीनता की सृष्टि करते हुए भी हृदय को आकृष्ट करने का सुन्दर प्रयत्न किया है। तदनन्तर पचदश सर्ग में कुज के पुष्पो, भ्रमर, वायु, मुरली आदि से बातें करती हुई कृष्ण के विरह में भ्रमित एक विक्षिप्त वाला का चित्रण करके कवि ने पुनः विरह-व्यथा की अत्यन्त सजीव एवं मार्मिक भाँकी प्रस्तुत की है। उद्धव-गोपी संवाद तथा उद्धव-राधा-संवाद भी सरस एवं चित्ताकर्षक हैं। इस तरह कवि ने अपने सभी वर्णनों में सरसता का संचार करते हुए उन्हें चित्ताकर्षक बनाने का अछूता प्रयत्न किया है। इन्हें हम निस्सदेह ऐसे विराम-स्थल कह सकते हैं, जो मनुष्य की रागात्मिका प्रकृति का उद्बोधन कर सकते हैं, उसके हृदय को भावमग्न कर सकते हैं तथा जिनके परिणाम स्वरूप सारे प्रवचकाव्य में रसात्मकता आजाती है।^१ परन्तु इतना अवश्य है कि सामूहिक रूप से देखने पर इन रसात्मक वर्णनों में कठुणा एवं विपाद की इतनी अधिकता हो गई है कि पाठको का मन इन्हें पढ़ते-पढ़ते ऊब जाता है। इन समस्त वस्तु-वर्णनों में विप्रलम्भ शृंगार की प्रधानता होने के कारण जो एकरसता आगई है, वह कुछ-कुछ अपनी सीमा का अतिक्रमण कर गई है, जिससे न तो अन्य रस अपना प्रभाव स्थापित कर सके हैं और न विप्रलम्भ शृंगार ही स्वाभाविक रूप में विकसित हो सका है।

सम्बन्ध निर्वाह—‘प्रियप्रवास’ में भावात्मक स्थलों का वर्णन अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि कवि ने नद, यशोदा, गोप, गोपी, राधा, पशु, पक्षी आदि सभी को कृष्ण के विरह में विह्वल दिखाने की चेष्टा की है, फिर भी कवि ने प्रत्येक सर्ग की कथा को परस्पर सम्बद्ध करने का अत्यन्त सफल प्रयत्न किया है। प्रत्येक सर्ग में पूर्वापर सम्बन्ध विद्यमान है। उदाहरण के लिए जैसे प्रथम सर्ग की समाप्ति सध्याकालीन रमणीक वातावरण के वर्णन के साथ होती है और द्वितीय सर्ग सध्या के उपरान्त दो घड़ी रात व्यतीत होने पर गोकुल में कैसे-कैसे आनन्दपूर्ण क्रीडा-कलाप चल रहे थे—उनके वर्णन से प्रारम्भ होता है। फिर द्वितीय सर्ग की समाप्ति कृष्ण के मयुरा-गमन की सूचना से व्याप्त निराशा एवं खिन्नता के वर्णन के साथ होती है और तृतीय सर्ग उन्ही रात्रि में नद और यशोदा की व्यथित एवं आशकापूर्ण स्थिति का दृश्य उपस्थित करते

उस ग्वाल-मडली का दर्शन करने के लिए जिस समय गोकुल ग्राम की अपार जनता उमड पडती है तथा सम्पूर्ण जन-मडली नद-गृह तक बडे हर्ष एव उत्साह के साथ पहुँचती है—ये सम्पूर्ण दृश्य पाठकों के हृदय में सरसता का संचार करते हुए हठात् अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। यही बात श्रीकृष्ण के मथुरा गमन के अवसर पर दिखाई देती है। हरिगमन की बेला के आते ही विन्नता, विपाद, शोक एव कष्ट का सागर ब्रज में उमड पडता है और प्रत्येक प्राणी कृष्ण-प्रेम में लीन होकर अपन-अपने कार्य छोडकर वहाँ आ उपस्थित होता है। कवि ने उस समय के विपादपूर्ण वातावरण का इतना सजीव एव मार्मिक वर्णन किया है कि उसे सुनकर निस्सदेह पत्थर भी रो सकते हैं। कवि ने तो लिखा भी है —

“धेरा आके सकल जन ने यान को देख जाता।

नाना बातें दुखमय कही पत्थरो को रलाया।

हा हा खाया बहु विनय की श्री कहा खिन्न हो के।

जो जाते हो कुँवर मथुरा ले चलो तो सभी को।”^१

उस शोक में सम्मिलित होने के लिए तथा श्रीकृष्ण का अन्तिम दर्शन करने के लिए उनके प्रेम के आकर्षण में खिचकर गये भी वहाँ भागी चली आती है तथा महर-गृह का काकातूआ भी दुखी हो उठता है।^२ इसके अतिरिक्त ब्रज के गोप एव गोपीजनो की दशा का तो वर्णन करना ही सर्वथा अमभव है। इन तरह कवि ने उस समय के विपाद का अत्यन्त जीता-जागता चित्र अंकित कर दिया है, जिसमें सजीवता एव मार्मिकता के साथ ही पर्याप्त सरसता विद्यमान है।

इसके अनन्तर मथुरा से अकेले नद के लोट आने पर यशोदा ने अपने वात्सल्यपूर्ण विलाप द्वारा एक ऐसे कष्टाप्लावित वातावरण की सृष्टि करदी है कि कठोर से कठोर हृदय भी उसे सुनकर द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता। यशोदा के ये शब्द कितने हृदयद्रावक हैं —

“हा ! वृद्धा के अतुल धन हा ! वृद्धता के सहारे।

हा ! प्राणी के परमप्रिय हा ! एक मेरे दुलारे।

हा ! शोभा के सदन मम हा ! रूप लावण्य वाले।

हा ! वेटा हा ! हृदय-धन हा ! नेत्र-नारे हमारे।”^३

१ प्रियप्रयास ५।६६

२ वही ५।३७-४०

३ वही ७।५६

इसी तरह गोप-गोपियों की व्यथा-कथा के चित्रण में भी कवि ने पर्याप्त सरसता का संचार किया है। साथ ही कृष्ण की लोकोपकार एव लोकहित की भावना से भरी हुई उनके पराक्रम की कथाओं के चित्रण में कवि ने नवीनता की सृष्टि करते हुए भी हृदय को आकृष्ट करने का सुन्दर प्रयत्न किया है। तदनन्तर पंचदश सर्ग में कुज के पुष्पा, अमर, वायु, मुरली आदि से बातें करती हुई कृष्ण के विरह में अमित एक विक्षिप्त वाला का चित्रण करके कवि ने पुनः विरह-व्यथा की अत्यन्त सजीव एव मार्मिक भाँकी प्रस्तुत की है। उद्धव-गोपी सवाद तथा उद्धव-राधा-सवाद भी सरस एव चित्ताकर्षक हैं। इस तरह कवि ने अपने सभी वर्णनों में सरसता का संचार करते हुए उन्हें चित्ताकर्षक बनाने का अच्छा प्रयत्न किया है। इन्हें हम निस्संदेह ऐसे विराम-स्थल कह सकते हैं, जो मनुष्य की रागात्मिका प्रकृति का उद्बोधन कर सकते हैं, उसके हृदय को भावमग्न कर सकते हैं तथा जिनके परिणाम स्वरूप सारे प्रवचकाव्य में रसात्मकता आजाती है।^१ परन्तु इतना अवश्य है कि सामूहिक रूप से देखने पर इन रसात्मक वर्णनों में कृष्ण एव विषाद की इतनी अधिकता हो गई है कि पाठको का मन इन्हें पढ़ते-पढ़ते ऊब जाता है। इन समस्त वस्तु-वर्णनों में विप्रलम्भ शृंगार की प्रधानता होने के कारण जो एकरसता आ गई है, वह कुछ-कुछ अपनी सीमा का अतिक्रमण कर गई है, जिससे न तो अन्य रस अपना प्रभाव स्थापित कर सके हैं और न विप्रलम्भ शृंगार ही स्वाभाविक रूप में विकसित हो सका है।

सम्बन्ध निर्वाह—'प्रियप्रवास' में भावात्मक स्थलों का वर्णन अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि कवि ने नद, यशोदा, गोप, गोपी, राधा, पशु, पक्षी आदि सभी को कृष्ण के विरह में विह्वल दिखाने की चेष्टा की है, फिर भी कवि ने प्रत्येक सर्ग की कथा को परस्पर सम्बद्ध करने का अत्यन्त सफल प्रयत्न किया है। प्रत्येक सर्ग में पूर्वापर सम्बन्ध विद्यमान है। उदाहरण के लिए जैसे प्रथम सर्ग की समाप्ति सध्याकालीन रमणीक वातावरण के वर्णन के साथ होती है और द्वितीय सर्ग सध्या के उपरान्त दो घड़ी रात व्यतीत होने पर गोकुल में कैसे-कैसे आनन्दपूर्ण क्रीड़ा-कलाप चल रहे थे—उनके वर्णन से प्रारम्भ होता है। फिर द्वितीय सर्ग की समाप्ति कृष्ण के मथुरा-गमन की सूचना से व्याप्त निराशा एव खिन्नता के वर्णन के साथ होती है और तृतीय सर्ग उसी रात्रि में नद और यशोदा की व्यथित एव आशकापूर्ण स्थिति का दृश्य उपस्थित करते

उस ग्वाल-मडली का दर्शन करने के लिए जिस समय गोकुल ग्राम की अपार जनता उमड पडती है तथा सम्पूर्ण जन-मडली नद-गृह तक बडे हर्ष एव उल्लास के साथ पहुँचती है—ये सम्पूर्ण दृश्य पाठको के हृदय में सरसता का संचार करते हुए हठात् अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। यही बात श्रीकृष्ण के मथुरा गमन के अवसर पर दिखाई देती है। हरिगमन की वेला के आते ही विन्नता, विपाद, शोक एव करुणा का सागर व्रज में उमड पडता है और प्रत्येक प्राणी कृष्ण-प्रेम में लीन होकर अपने-अपने कार्य छोडकर वहाँ आ उपस्थित होता है। कवि ने उस समय के विपादपूर्ण वातावरण का इतना सजीव एव मार्मिक वर्णन किया है कि उसे सुनकर निस्संदेह पत्थर भी रो सकते हैं। कवि ने तो लिखा भी है —

“वेरा आके सकल जन ने यान को देख जाता।

नाना बातें दुखमय कही पत्थरो को रलाया।

हा हा खाया बहु विनय की औ कहा खिन्न हो के।

जो जाते हो कुँवर मथुरा ले चलो तो सभी को।”

उस शोक में सम्मिलित होने के लिए तथा श्रीकृष्ण का अन्तिम दर्शन करने के लिए उनके प्रेम के आकर्षण में खिंचकर गायें भी वहाँ भागी चली आती हैं तथा महर-गृह का काकातुआ भी दुखी हो उठता है।^२ इसके अतिरिक्त व्रज के गोप एव गोपीजनो की दशा का तो वर्णन करना ही सर्वथा असम्भव है। इन तरह कवि ने उस समय के विपाद का अत्यन्त जीता-जागता चित्र अकिन कर दिया है, जिसमें सजीवता एव मार्मिकता के साथ ही पर्याप्त सरसता विद्यमान है।

इसके अनन्तर मथुरा से अकेले नद के लोट आने पर यशोदा ने अपने वात्सल्यपूर्ण विलाप द्वारा एक ऐसे करुणाप्लावित वातावरण की सृष्टि करदी है कि कठोर से कठोर हृदय भी उसे सुनकर द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता। यशोदा के ये शब्द कितने हृदयद्रावक हैं —

“हा ! वृद्धा के अतुल धन हा ! वृद्धता के सहारे।

हा ! प्राणी के परमप्रिय हा ! एक मेरे दुलारे।

हा ! शोभा के सदन सम हा ! रूप लादण्य वाले।

हा ! वेटा हा ! हृदय-धन हा ! नेत्र-नारे हमारे।”^३

१ प्रियप्रवास ५।६६

२ यही ५।३७-४०

३ यही ७।५६

इसी तरह गोप-गोपियों की व्याकथा के चित्रण में भी कवि ने पर्याप्त सरसता का संचार किया है। साथ ही कृष्ण की लोकोपकार एवं लोकहित की भावना से भरी हुई उनके पराक्रम की कथाओं के चित्रण में कवि ने नवीनता की सृष्टि करते हुए भी हृदय को आकृष्ट करने का सुन्दर प्रयत्न किया है। तदनन्तर पंचदश सर्ग में कुंज के पुष्पो, भ्रमर, वायु, मुरली आदि से बातें करती हुई कृष्ण के विरह में भ्रमित एक विकसित वाला का चित्रण करके कवि ने पुनः विरह-व्याध की अत्यन्त सजीव एवं मार्मिक भाँकी प्रस्तुत की है। उद्धव-गोपी संवाद तथा उद्धव-राधा-संवाद भी सरस एवं चित्ताकर्षक हैं। इस तरह कवि ने अपने सभी वर्णनों में सरसता का संचार करते हुए उन्हें चित्ताकर्षक बनाने का अच्छा प्रयत्न किया है। इन्हें हम निस्संदेह ऐसे विराम-स्थल कह सकते हैं, जो मनुष्य की रागात्मिका प्रकृति का उद्बोधन कर सकते हैं, उसके हृदय को भावमग्न कर सकते हैं तथा जिनके परिणाम स्वरूप सारे प्रबन्धकाव्य में रसात्मकता आजाती है।^१ परन्तु इतना अवश्य है कि सामूहिक रूप से देखने पर इन रसात्मक वर्णनों में कृष्ण एवं विपाद की इतनी अधिकता हो गई है कि पाठको का मन इन्हें पढ़ते-पढ़ते ऊब जाता है। इन समस्त वस्तु-वर्णनों में विप्रलम्भ शृंगार की प्रधानता होने के कारण जो एकरमता आगई है, वह कुछ-कुछ अपनी सीमा का अतिक्रमण कर गई है, जिससे न तो अन्य रस अपना प्रभाव स्थापित कर सके हैं और न विप्रलम्भ शृंगार ही स्वाभाविक रूप में विकसित हो सका है।

सम्बन्ध निर्वाह—‘प्रियप्रवास’ में भावात्मक स्थलों का वर्णन अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि कवि ने नद, यशोदा, गोप, गोपी, राधा, पशु, पक्षी आदि सभी को कृष्ण के विरह में विह्वल दिखाने की चेष्टा की है, फिर भी कवि ने प्रत्येक सर्ग की कथा को परस्पर सम्बद्ध करने का अत्यन्त सफल प्रयत्न किया है। प्रत्येक सर्ग में पूर्वापर सम्बन्ध विद्यमान है। उदाहरण के लिए जैसे प्रथम सर्ग की समाप्ति सध्याकालीन रमणीक वातावरण के वर्णन के साथ होती है और द्वितीय सर्ग सध्या के उपरान्त दो घड़ी रात व्यतीत होने पर गोकुल में कैसे-कैसे आनन्दपूर्ण क्रीडा-कलाप चल रहे थे—उनके वर्णन से प्रारम्भ होता है। फिर द्वितीय सर्ग की समाप्ति कृष्ण के मयुरा-गमन की सूचना से व्याप्त निराशा एवं खिन्नता के वर्णन के साथ होती है और तृतीय सर्ग उसी रात्रि में नद और यशोदा की व्यथित एवं आशकापूर्ण स्थिति का दृश्य उपस्थित करते

उस ग्वाल-मडली का दर्शन करने के लिए जिस समय गोकुल ग्राम की अपार जनता उमड पडती है तथा सम्पूर्ण जन-मडली नद-गृह तक बडे हर्ष एव उल्लास के साथ पहुँचती है—ये सम्पूर्ण दृश्य पाठको के हृदय मे सरसता का सचार करते हुए हठात् अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। यही बात श्रीकृष्ण के मथुरा गमन के अवसर पर दिखाई देती है। हरिगमन की वेला के आते ही सन्नता, विपाद, शोक एव कर्णा का सागर ब्रज मे उमड पडता है और प्रत्येक प्राणी कृष्ण-प्रेम मे लीन होकर अपन-अपने कार्य छोडकर वहाँ आ उपस्थित होता है। कवि ने उस समय के विपादपूर्ण वातावरण का इतना सजीव एव मार्मिक वर्णन किया है कि उसे सुनकर निस्सदेह पत्थर भी रो मकते हैं। कवि ने तो लिखा भी है —

“धेरा आके सकल जन ने यान को देख जाता।

नाना बातें दुखमय कही पत्थरो को रुलाया।

हा हा खाया बहु विनय की श्री कहा खिन्न हो के।

जो जाते हो कुँवर मथुरा ले चलो तो सभी को।”

उस शोक मे सम्मिलित होने के लिए तथा श्रीकृष्ण का अन्तिम दर्शन करने के लिए उनके प्रेम के आकर्षण मे खिचकर गायें भी वहाँ भागी चली आती हैं तथा महर-गृह का काकातूआ भी दुखी हो उठता है।^२ इसके अतिरिक्त ब्रज के गोप एव गोपीजनो की दशा का तो वर्णन करना ही सर्वथा असम्भव है। इन तरह कवि ने उस समय के विपाद का अत्यन्त जीता-जागता चित्र अकिन कर दिया है, जिसमे सजीवता एव मार्मिकता के साथ ही पर्याप्त सरसता विद्यमान है।

इसके अनन्तर मथुरा से अकेले नद के लीट आने पर यशोदा ने अपने वात्सल्यपूर्ण विलाप द्वारा एक ऐसे कर्णाप्लावित वातावरण की सृष्टि करदी है कि कठोर से कठोर हृदय भी उसे सुनकर द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता। यशोदा के ये शब्द कितने हृदयद्रावक हैं —

“हा ! वृद्धा के अनुल घन हा ! वृद्धा के सहारे।

हा ! प्राणी के परमप्रिय हा ! एक मेरे दुलारे।

हा ! शोभा के सदन सम हा ! रूप लावण्य वाले।

हा ! वेटा हा ! हृदय-घन हा ! नेत्र-नारे हमारे।”^३

१ प्रियप्रयास ५।६६

२ वही ५।३७-४०

३ वही ७।५६

इसी तरह गोप-गोपियों की व्यथा-कथा के चित्रण में भी कवि ने पर्याप्त सरसता का संचार किया है। साथ ही कृष्ण की लोकोपकार एवं लोकहित की भावना से भरी हुई उनके पराक्रम की कथाओं के चित्रण में कवि ने नवीनता की सृष्टि करते हुए भी हृदय को आकृष्ट करने का सुन्दर प्रयत्न किया है। तदनन्तर पचदश सर्ग में कुज के पुष्पो, अमर, वायु, मुख्ती आदि से बातें करती हुई कृष्ण के विरह में अमृत एक विक्षिप्त वाला का चित्रण करके कवि ने पुनः विरह-व्यथा की अत्यन्त सजीव एवं मार्मिक भाँकी प्रस्तुत की है। उद्धव-गोपी सवाद तथा उद्धव-राधा-सवाद भी सरस एवं चित्ताकर्षक हैं। इस तरह कवि ने अपने सभी वर्णनों में सरसता का संचार करते हुए उन्हें चित्ताकर्षक बनाने का अच्छा प्रयत्न किया है। इन्हें हम निस्संदेह ऐसे विराम-स्थल कह सकते हैं, जो मनुष्य की रागात्मिका प्रकृति का उद्वोधन कर सकते हैं, उसके हृदय को भावमग्न कर सकते हैं तथा जिनके परिणाम स्वरूप सारे प्रवचकाव्य में रसात्मकता आजाती है।^१ परन्तु इतना अवश्य है कि सामूहिक रूप से देखने पर इन रसात्मक वर्णनों में करुणा एवं विपाद की इतनी अधिकता हो गई है कि पाठको का मन इन्हें पढ़ते-पढ़ते ऊब जाता है। इन समस्त वस्तु-वर्णनों में विप्रलम्भ शृंगार की प्रधानता होने के कारण जो एकरसता आगई है, वह कुछ-कुछ अपनी सीमा का अतिक्रमण कर गई है, जिससे न तो अन्य रस अपना प्रभाव स्थापित कर सके हैं और न विप्रलम्भ शृंगार ही स्वाभाविक रूप में विकसित हो सका है।

सम्बन्ध निर्वाह—‘प्रियप्रवास’ में भावात्मक स्थलों का वर्णन अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि कवि ने नद, यशोदा, गोप, गोपी, राधा, पशु, पक्षी आदि सभी को कृष्ण के विरह में विह्वल दिखाने की चेष्टा की है, फिर भी कवि ने प्रत्येक सर्ग की कथा को परस्पर सम्बद्ध करने का अत्यन्त सफल प्रयत्न किया है। प्रत्येक सर्ग में पूर्वापर सम्बन्ध विद्यमान है। उदाहरण के लिए जैसे प्रथम सर्ग की समाप्ति सध्याकालीन रमणीक वातावरण के वर्णन के साथ होती है और द्वितीय सर्ग सध्या के उपरान्त दो घड़ी रात व्यतीत होने पर गोकुल में कैसे-कैसे आनन्दपूर्ण श्रीडा-कलाप चल रहे थे—उनके वर्णन से प्रारम्भ होता है। फिर द्वितीय सर्ग की समाप्ति कृष्ण के मथुरा-गमन की सूचना से व्याप्त निराशा एवं त्रिभ्रता के वर्णन के साथ होती है और तृतीय सर्ग उसी रात्रि में नद और यशोदा की व्यथित एवं आशकापूर्ण स्थिति का दृश्य उपस्थित करते

हुए प्रारम्भ हुआ है तथा अन्त तक इसी का वर्णन चलता है। यही बात अन्य सर्गों में भी विद्यमान है कि प्रत्येक सर्ग अपने से पूर्व सर्ग से पूर्णतया सम्बद्ध है। प्रत्येक सर्ग की कथा नदी की धारा की भाँति अविरल गति से प्रवाहित होती हुई बढती चली जाती है और कहीं भी कथा विश्रुखलित होती हुई नहीं दिखाई देती। इतना अवश्य है कि सर्गों के बीच-बीच में अन्य कथाओं का समावेश करने के लिए कवि ने एक नवीन परम्परा का श्रीगणेश किया है अर्थात् उन कथाओं को स्मृति के रूप में रखा है, उन्हें घटित होते हुए दिखाने की चेष्टा नहीं की है। इस नवीन परम्परा के कारण अथवा स्मृति रूप में कथाओं का उल्लेख करने के कारण कथाओं का क्रम-भंग हो गया है। श्रीमद्भागवत पुराण में श्रीकृष्ण की बाल-कथाएँ क्रमशः इस तरह आई हैं— पूतना-उद्धार, तृणावर्त-उद्धार, अघासुर उद्धार, कालिय नाग की कथा, दावानल से रक्षा, गोवर्द्धन धारण, केशी तथा व्योमासुर का उद्धार तत्पश्चात् मथुरा जाकर कुवलयापीड, चाणूर, मुष्टिक, कंस आदि का वध। परन्तु हरिऔध जी ने इन कथाओं का वर्णन यथाक्रम न करके इनमें से पहले तो पूतना और तृणावर्त की कथा के उपरान्त कुवलयापीड, चाणूर, मुष्टिक, कंस आदि के वध की सूचना दी है और फिर अघासुर-वध की कथा का उल्लेख न करके पहले कालियनाग की कथा का वर्णन बड़ी सजीवता के साथ किया है। तदुपरान्त आपने दावानल, गोवर्द्धन-धारण, केशी, व्योमासुर आदि की कथाएँ सुनवाई हैं। इस तरह भागवत से यहाँ क्रम बदलकर कथाएँ कहलवाई गई हैं। परन्तु यह कोई व्यतिक्रम नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब इन कथाओं को काव्य में घटित होता हुआ दिखाया ही नहीं गया है, तब फिर उन्हें आगे-पीछे कभी भी किसी के द्वारा कहलवाया जा सकता है। मुख्य कथा तो यहाँ श्रीकृष्ण का विश्व-प्रेम में लीन होकर मथुरा-गमन तथा उनके गमनोपरान्त उद्धव द्वारा दिये जाने वाले विश्व-प्रेम एवं लोकहित नम्रन्वी सदेश को सुनकर राधा का भी विश्व-प्रेम में लीन होना है। इस कथा की सगति में कहीं व्याघात उत्पन्न नहीं होता तथा वह कहीं विश्रुखलित होती हुई नहीं दिखाई देती, अपितु इस कथा के अनुसार सर्गों का विभाजन भी सर्वथा उपयुक्त एवं समीचीन जान पड़ता है। इसके अतिरिक्त मुख्य प्रामाणिक कथाएँ तो यहाँ चार ही हैं— (१) कंस के निमग्न पर श्रीकृष्ण का मथुरा गमन, (२) गोपियों को नमजाने के लिए उद्धव का मथुरा से भागमन, (३) उद्धव-गोपी तथा उद्धव-राधा-सुवाद और (४) कृष्ण का जरासंध के आश्रमों से दू ली होकर मथुरा में डारिका चला जाना। इन कथाओं को कवि ने राधा-कृष्ण के विश्व-प्रेम

सम्बन्धी मुख्य कथान से अत्यन्त सुसम्बद्ध करके प्रस्तुत किया है तथा उनमें एकरूपता एवं सुसम्बद्धता विद्यमान है।

'कार्य' की दृष्टि से एकरूपता—प्रवन्ध काव्य की सबसे बड़ी विशेषता ही यह होती है कि उसकी सारी कथा एक उद्देश्य, एक-व्यय-अथवा-एक 'कार्य' की सिद्धि को अपना लक्ष्य बनाकर क्रमशः चलती है। इस लक्ष्य-प्राप्ति या कार्य-सिद्धि के लिए ही सारी कथा में अन्य प्रासंगिक कथाओं की योजना की जाती है, उसको सधियों एवं कार्यावस्थाओं में विभक्त करके प्रस्तुत किया जाता है तथा उसमें आदि, मध्य एवं-अवसान की योजना करते हुये कार्य-सकलन पर ध्यान दिया जाता है। इतना ही नहीं भाचार्यों की दृष्टि में चतुर्वर्ग—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति भी प्रवध काव्य का उद्देश्य है। अतः प्रवध काव्य की कथावस्तु में उक्त चतुर्वर्ग की सिद्धि के लिए भी व्यवस्था की जाती है। इन सभी आधारों पर जब हम 'प्रियप्रवास' की ओर दृष्टि डालते हैं तो पता चलता है कि जैसे रामचरितमानस का ध्येय रावण वध, पदमावत का ध्येय पद्मिनी का सती होना और 'कामायनी' का ध्येय मनु को आनन्द की प्राप्ति है, उसी तरह 'प्रियप्रवास' का ध्येय कृष्ण के लोकहित एवं विश्व-प्रेम का संदेश पाकर राधा का विश्व-प्रेम में लीन होना है। इस ध्येय या कार्य की दृष्टि से ही सारी कथा यहाँ नियाजित है। इसी कारण यहाँ कविने पहले श्रीकृष्ण का विश्व-प्रेम में लीन होकर अपनी प्रिय क्रीडा-भूमि, वात्सल्यमयी माता, दुलारपूर्ण पिता, चिरस्नेही सखा तथा चिरप्रेमिका गोपियों का परित्याग करके मथुरा-गमन का वर्णन किया है और भी फिर इसी लोकहित अथवा विश्व-प्रेम से प्रेरित होकर वे मथुरा नगरी को भी छोड़कर द्वारिका में जा बसते हैं। उनके इसी लोकहित एवं विश्व-प्रेम के संदेश को लेकर उद्वव व्रज में पधारते हैं और सभी गोप-गोपियों एवं राधा को संदेश देते हैं। उस संदेश को सुनते ही राधा अपनी अन्य कुमारी सखियों को लेकर एक सुन्दर संगठित दल स्थापित करती है तथा सारे व्रज प्रदेश में सुख और शान्ति का प्रचार करती हुई लोकहित एवं विश्व-प्रेम में लीन होजाती है। इतना ही नहीं इस कथा-विस्तार में कवि ने कृष्ण और राधा को विश्व-प्रेम में लीन दिवाकर मोक्ष प्राप्त करते हुए भी अंकित किया है। इस तरह सम्पूर्ण कथा का अन्त एक 'कार्य' की ही ओर है, उसी कार्य को दृष्टि में रखकर कवि ने कथा का प्रारम्भ कृष्ण के मथुरा-गमन से किया है, उसी 'कार्य' को दृष्टि में रखकर कवि ने बीच-बीच में गोप-गोपियों के मुख से कृष्ण के लोकहित एवं समाज उद्धार के कार्यों का वर्णन किया है और उसी 'कार्य' के कारण अन्त में राधा भी व्रज के कण-कण में कृष्ण के स्वरूप की झाँकी देखते हुए उन व्रज-

भूमि की सेवा, परोपकार, हितसाधना एव सुख-शान्ति के प्रसार में तल्लीन चित्रित किया है। अतः 'प्रियप्रवास' की सम्पूर्ण कथा 'काव्य' की दृष्टि से पूर्णतया सुसंगठित एवं सुसम्बद्ध दिखाई देती है।

निष्कर्ष यह है कि 'प्रियप्रवास' में प्रवधात्मकता है, उसकी सारी कथा सुन्दरता के साथ नियोजित है तथा उसमें कथा का क्रमिक विकास विद्यमान है। उसकी कथा में मुक्तक काव्य की तरह पूर्वापर सम्बन्ध कहीं भी विच्छेद नहीं हुआ है, अपितु अन्य पूर्वघटित प्रासंगिक कथाओं को भी "आगे आओ सहवय जनो, वृद्ध का सग छोडो ... जो ऊवी हैं कयन पहले हूँ उसी का सुनाता"^१ अथवा "निज मनोहर-भाषण वृद्ध ने, जब समाप्त किया बहुमुग्ध हो। अपर एक प्रतिष्ठित गोप यो, तव लगा कहने सु-गुणावली"^२ या "समाप्त ज्यों ही इस यूय ने किया, अतीव प्यारे अपने प्रसग को। लगा सुनाने उस काल ही उन्हे, स्वकीय बातें फिर अन्य गोप यो"^३ आदि कहकर परस्पर सम्बद्ध करने का अर्च्छा प्रयत्न किया है। यद्यपि इस प्रणाली को अपनाने के कारण पाठक ऊब जाते हैं, क्योंकि एक गोप या आमीर अपनी बात समाप्त करता नहीं कि तुरन्त ही दूसरा गोप रगमच पर आ घमकता है और अपनी गाथा सुनाने लग जाता है, इससे लगातार भाषणों के सुनने से जैसे सर-दर्द होने लगता है, वही दशा इन गाथाओं को सुनते-सुनते भी हो जाती है, फिर भी कवि ने कथाओं को सुसम्बद्ध करके मुख्य कथा से जोड़ने का अर्च्छा प्रयत्न किया है और इन कथाओं द्वारा लोकहित, लोकोपकार, विश्व-प्रेम, समाज-सुधार आदि का वातावरण बनाते हुए कृष्ण के आदर्श जीवन की ओर अर्च्छा सकेत किया है। यहाँ कवि ने नाटकीय प्रणाली को धपताते हुए सकेतो द्वारा ही कृष्ण के चरित्र का उद्घाटन किया है, परन्तु इसका कारण भी 'काव्य' की लक्ष्य-प्राप्ति ही है, क्योंकि इन सकेतो द्वारा कृष्ण को प्रारम्भ से ही लोकहित में लीन दिखाकर कवि ने उन्हें आदर्श मानव, जन-सेवी नेता, लोकोपकारी महात्मा आदि रूपों में चित्रित किया है और कृष्ण की इन्हीं विशेषताओं को धपनाते हुए राधा को भी लोक-सेविका, विश्व-प्रेमिका एव व्रजजन की माराध्या देवी के रूप में अंकित किया है। अतः लक्ष्य-प्राप्ति या 'काव्य'-सिद्धि की दृष्टि से 'प्रियप्रवास' एक सुन्दर प्रवध काव्य है।

१ प्रियप्रवास, ८।२३

२ वही ११।५५

३ वही १२।७२

‘प्रियप्रवास’ का महाकाव्यत्व—अब देखना यह है कि ‘प्रियप्रवास’ कैसा प्रवधकाव्य है तथा वह महाकाव्य है अथवा नहीं। पहले तो प्रायः प्रवधकाव्य के दो भेद ही माने जाते थे—खण्ड काव्य तथा महाकाव्य। परन्तु अब युग की प्रगति के साथ-साथ काव्य की भी विशेष प्रगति हुई है और काव्य ने भी अनेक करवटें बदलते हुए नानारूपों में व्यक्त होना सीख लिया है। अब काव्य के इसी बदलते हुए रूप को देखकर तथा इन बदलती हुई परिस्थितियों का अनुशीलन करके आचार्यों ने भी काव्य के उन भेदों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना आरम्भ कर दिया है। यह तो निर्विवाद सत्य है कि लक्ष्य-ग्रन्थों का निर्माण होने के उपरान्त ही लक्षण-ग्रन्थ बनते हैं। इसी कारण आज नवीनतम लक्षण-ग्रन्थों में प्रवधकाव्य के सात रूप बताए गए हैं—(१) महाकाव्य, (२) खण्डकाव्य, (३) एकार्थ काव्य, (४) गीतिकथा, (५) मुक्तक प्रवध, (६) नाट्य प्रगीत और (७) आत्मचरित।^१ इनमें से महाकाव्य एवं खण्डकाव्य की चर्चा तो सभी साहित्य-शास्त्रों में मिल जाती है। एकार्थ काव्य ऐसे काव्य को कहते हैं जिसमें महाकाव्य के सदृश न तो पंच सधियों का विधान होता है और न उनकी कथा अति विस्तृत होती है। कथा की गति ऋजु होती है और कवि का ध्यान कथा की अपेक्षा भावव्यजना की ओर अधिक रहता है। गीतिकथा से तात्पर्य अंग्रेजी बॉलेड (Ballad) से है अर्थात् गीति कथा वे सरल कथाएँ कहलाती हैं, जो गीत के रूप में लिखी जाती हैं। उनमें सामान्यतः भावों को उद्दीप्त करने वाले ऐसे-ऐसे लघु गीतों की योजना की जाती है, जिसमें पूरा कथानक रहता है। ये गीति-कथाएँ कई प्रकार की मिलती हैं—जैसे, कथाहीन नृत्य-गीत, वाद्यात्मक समवेत रूप से गाने योग्य नृत्य-गीत आदि। कुछ विद्वानों का विचार है कि ये गीति-कथाएँ ही महाकाव्य या खण्डकाव्यों का प्रारम्भिक रूप हैं। इनका ही क्रमिक विकसित रूप खण्डकाव्य या महाकाव्य के रूप में दिखाई देता है। मुक्तक-प्रवध ऐसे प्रवधकाव्य को कहते हैं, जो मुक्तक छन्दों में लिखा जाता है, परन्तु उन छन्दों का सकलन इस तरह से किया जाता है कि जिससे एक कथा सी बन जाती है। जगन्नाथदास ‘रत्नाकर’ का उद्धव-शतक इसी तरह का मुक्तक-प्रवध है। नाट्य प्रगीत से तात्पर्य ऐसे प्रवधात्मक काव्यों से है, जिनमें छन्दोबद्ध आत्मचरित लिखा जाता है और जिन्हें कथा के पात्र आत्मानुभव या आत्मभावना के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। गुण जी का ‘द्वापर’ ऐसा ही नाट्य-प्रगीत है, जिसमें

भूमि की सेवा, परोपकार, हितसाधना एव सुख-शान्ति के प्रसार में तल्लीन चित्रित किया है। अतः 'प्रियप्रवास' की सम्पूर्ण कथा 'कार्य' की दृष्टि से पूर्णतया सुसंगठित एवं सुसम्बद्ध दिखाई देती है।

निष्कर्ष यह है कि 'प्रियप्रवास' में प्रवधात्मकता है, उसकी सारी कथा सुन्दरता के साथ नियोजित है तथा उसमें कथा का क्रमिक विकास विद्यमान है। उसकी कथा में मुक्तक काव्य की तरह पूर्वापर सम्बन्ध कही भी विच्छेद नहीं हुआ है, अपितु अन्य पूर्वघटित प्रासंगिक कथाओं को भी "आगे आओ सहृदय जनो, वृद्ध का सग छोड़ो .. जो ऊबी हैं कयन पहले हैं उसी का सुनाता"^१ अथवा "निज मनोहर-भाषण वृद्ध ने, जब समाप्त किया बहुमुग्ध हो। अर्पर एक प्रतिष्ठित गोप यो, तब लगा कहने सु-गुणावली"^२ या "समाप्त ज्यो ही इस यूथ ने किया, अतीव प्यारे अपने प्रसंग को। लगा सुनाने उस काल ही उन्हें, स्वकीय बातें फिर अन्य गोप यो"^३ आदि कहकर परस्पर सम्बद्ध करने का अच्छा प्रयत्न किया है। यद्यपि इस प्रणाली को अपनाते हुए पाठक ऊब जाते हैं, क्योंकि एक गोप या भाभीर अपनी बात समाप्त करता नहीं कि तुरन्त ही दूसरा गोप रगमंच पर आ घमकता है और अपनी गाथा सुनाने लग जाता है, इससे लगातार भाषणों के सुनने से जैसे सर-दर्द होने लगता है, वही दशा इन गाथाओं को सुनते-सुनते भी हो जाती है, फिर भी कवि ने कथाओं को सुसम्बद्ध करके मुख्य कथा से जोड़ने का अच्छा प्रयत्न किया है और इन कथाओं द्वारा लोकहित, लोकोपकार, विश्व-प्रेम, समाज-सुधार आदि का वातावरण बनाते हुए कृष्ण के आदर्श जीवन की ओर अच्छा सकेत किया है। यहाँ कवि ने नाटकीय प्रणाली को अपनाते हुए सकेतो द्वारा ही कृष्ण के चरित्र का उद्घाटन किया है, परन्तु इसका कारण भी 'कार्य' की लक्ष्य-प्राप्ति ही है, क्योंकि इन सकेतो द्वारा कृष्ण को प्रारम्भ से ही लोकहित में लीन दिखाकर कवि ने उन्हें आदर्श मानव, जन-सेवी नेता, लोकोपकारी महात्मा आदि रूपों में चित्रित किया है और कृष्ण की इन्हीं विशेषताओं को अपनाते हुए राधा को भी लोक-सेविका, विश्व-प्रेमिका एव ब्रजजन की आराध्या देवी के रूप में अंकित किया है। अतः लक्ष्य-प्राप्ति या 'कार्य'-सिद्धि की दृष्टि से 'प्रियप्रवास' एक सुन्दर प्रवध काव्य है।

१. प्रियप्रवास, पृ. २३

२. वही ११५५

३. वही १२७२

‘प्रियप्रवास’ का महाकाव्यत्व—अब देखना यह है कि ‘प्रियप्रवास’ कैसा प्रबंधकाव्य है तथा वह महाकाव्य है अथवा नहीं। पहले तो प्रायः प्रबंधकाव्य के दो भेद ही माने जाते थे—खंड काव्य तथा महाकाव्य। परन्तु अब युग की प्रगति के साथ-साथ काव्य की भी विशेष प्रगति हुई है और काव्य ने भी अनेक करवटें बदलते हुए नानारूपों में व्यक्त होना सीख लिया है। अब काव्य के इसी बदलते हुए रूप को देखकर तथा इन बदलती हुई परिस्थितियों का अनुशीलन करके आचार्यों ने भी काव्य के उन भेदों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना आरम्भ कर दिया है। यह तो निर्विवाद सत्य है कि लक्ष्य-ग्रन्थों का निर्माण होने के उपरान्त ही लक्षण-ग्रन्थ बनते हैं। इसी कारण आज नवीनतम लक्षण-ग्रन्थों में प्रबंधकाव्य के सात रूप बताए गए हैं—(१) महाकाव्य, (२) खंडकाव्य, (३) एकायं काव्य, (४) गीतिकथा, (५) मुक्तक प्रबंध, (६) नाट्य प्रगीत और (७) आत्मचरित। इनमें से महाकाव्य एवं खण्डकाव्य की चर्चा तो सभी साहित्य-शास्त्रों में मिल जाती है। एकायं काव्य ऐसे काव्य को कहते हैं जिसमें महाकाव्य के सदृश न तो पंच संधियों का विधान होता है और न उनकी कथा अति विस्तृत होती है। कथा की गति ऋजु होती है और कवि का ध्यान कथा की अपेक्षा भावव्यजना की ओर अधिक रहता है। गीतिकथा से तात्पर्य अंग्रेजी बॉलेड (Ballad) से है अर्थात् गीति कथा वे सरल कथाएँ कहलाती हैं, जो गीत के रूप में लिखी जाती हैं। उनमें सामान्यतः भावों को उद्दीप्त करने वाले ऐसे-ऐसे लघु गीतों की योजना की जाती है, जिसमें पूरा कथानक रहता है। ये गीति-कथाएँ कई प्रकार की मिलती हैं—जैसे, कथाहीन नृत्य-गीत, वाद्यात्मक समवेत रूप से गाने योग्य नृत्य-गीत आदि। कुछ विद्वानों का विचार है कि ये गीति-कथाएँ ही महाकाव्य या खण्डकाव्यों का प्रारम्भिक रूप हैं। इनका ही क्रमिक विकसित रूप खंडकाव्य या महाकाव्य के रूप में दिखाई देता है। मुक्तक-प्रबंध ऐसे प्रबंधकाव्य को कहते हैं, जो मुक्तक छन्दों में लिखा जाता है, परन्तु उन छंदों का संकलन इस तरह से किया जाता है कि जिससे एक कथा सी बन जाती है। जगन्नाथदास ‘रत्नाकर’ का उद्धव-शतक इसी तरह का मुक्तक-प्रबंध है। नाट्य प्रगीत से तात्पर्य ऐसे प्रबंधात्मक काव्यों से है, जिनमें छन्दोबद्ध आत्मचरित लिखा जाता है और जिन्हें कथा के पात्र आत्मानुभव या आत्मभावना के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। गुप्त जी का ‘द्वार’ ऐसा ही नाट्य-प्रगीत है, जिसमें

भूमि की सेवा, परोपकार, हितसाधना एवं सुख-शान्ति के प्रसार में तत्त्वीन चित्रित किया है। अतः 'प्रियप्रवास' को सम्पूर्ण कथा 'कार्य' की दृष्टि से पूर्णतया सुसंगठित एवं सुसम्बद्ध दिखाई देती है।

निष्कर्ष यह है कि 'प्रियप्रवास' में प्रवधात्मकता है, उसकी सारी कथा सुन्दरता के साथ नियोजित है तथा उसमें कथा का क्रमिक विकास विद्यमान है। उसकी कथा में मुक्तक काव्य की तरह पूर्वापर सम्बन्ध कहीं भी विच्छेद नहीं हुआ है, अपितु अन्य पूर्वघटित प्रासंगिक कथाओं को भी "आगे आगे सहृदय जनो, वृद्ध का सग छोड़ो जो ऊबी हैं कयन पहले हूँ उसी का सुनाता"^१ अथवा "निज मनोहर-भाषण वृद्ध ने, जब समाप्त किया बहुमुग्ध हो। अपर एक प्रतिष्ठित गोप यो, तब लगा कहने सु-गुणावली"^२ या "समाप्त ज्यों ही इस यूथ ने किया, अतीव प्यारे अपने प्रसंग को। लगा सुनाने उस काल ही उन्हें, स्वकीय बातें फिर अन्य गोप यो"^३ आदि कहकर परस्पर सम्बद्ध करने का अर्च्छा प्रयत्न किया है। यद्यपि इस प्रणाली को अपनाने के कारण पाठक ऊब जाते हैं, क्योंकि एक गोप या भाभीर अपनी बात समाप्त करता नहीं कि तुरन्त ही दूसरा गोप रगमच पर आ धमकता है और अपनी गाथा सुनाने लग जाता है, इससे लगातार भाषणों के सुनने से जैसे सर-ददं होने लगता है, वही दशा इन गाथाओं को सुनते-सुनते भी हो जाती है, फिर भी कवि ने कथाओं को सुसम्बद्ध करके मुख्य कथा से जोड़ने का अर्च्छा प्रयत्न किया है और इन कथाओं द्वारा लोकहित, लोकोपकार, विश्व-प्रेम, समाज-सुधार आदि का वातावरण बनाते हुए कृष्ण के आदर्श जीवन की ओर अर्च्छा संकेत किया है। यहाँ कवि ने नाटकीय प्रणाली को अपनाने हुए संकेतो द्वारा ही कृष्ण के चरित्र का उद्घाटन किया है, परन्तु इसका कारण भी 'कार्य' की लक्ष्य-प्राप्ति ही है, क्योंकि इन संकेतो द्वारा कृष्ण को प्रारम्भ से ही लोकहित में लीन दिखाकर कवि ने उन्हें आदर्श मानव, जन-सेवी नेता, लोकोपकारी महात्मा आदि रूपों में चित्रित किया है और कृष्ण की इन्हीं विशेषताओं को अपनाने हुए राधा को भी लोक-सेविका, विश्व-प्रेमिका एवं अजजन की आराध्या देवी के रूप में अंकित किया है। अतः लक्ष्य-प्राप्ति या 'कार्य'-सिद्धि की दृष्टि से 'प्रियप्रवास' एक सुन्दर प्रवध काव्य है।

१. प्रियप्रवास, ८१२३

२. वही ११५५

३. वही १२७२

‘प्रियप्रवास’ का महाकाव्यत्व—अब देखना यह है कि ‘प्रियप्रवास’ कैसा प्रवचकाव्य है तथा वह महाकाव्य है अथवा नहीं। पहले तो प्रायः प्रवचकाव्य के दो भेद ही माने जाते थे—खड काव्य तथा महाकाव्य। परन्तु अब युग की प्रगति के साथ-साथ काव्य की भी विशेष प्रगति हुई है और काव्य ने भी अनेक करवटें बदलते हुए नानारूपों में व्यक्त होना सीख लिया है। अब काव्य के इसी बदलते हुए रूप को देखकर तथा इन बदलती हुई परिस्थितियों का अनुशीलन करके आचार्यों ने भी काव्य के उन भेदों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना प्रारम्भ कर दिया है। यह तो निर्विवाद सत्य है कि लक्ष्य-ग्रन्थों का निर्माण होने के उपरान्त ही लक्षण-ग्रन्थ बनते हैं। इसी कारण आज नवीनतम लक्षण-ग्रन्थों में प्रवचकाव्य के सात रूप बताए गए हैं :—(१) महाकाव्य, (२) खडकाव्य, (३) एकार्थ काव्य, (४) गीतिकथा, (५) मुक्तक प्रवच, (६) नाट्य प्रगीत और (७) आत्मचरित।^१ इनमें से महाकाव्य एवं खण्डकाव्य की चर्चा तो सभी साहित्य-शास्त्रों में मिल जाती है। एकार्थ काव्य ऐसे काव्य को कहते हैं जिसमें महाकाव्य के सदृश न तो पंच सधियों का विधान होता है और न उनकी कथा अति विस्तृत होती है। कथा की गति ऋजु होती है और कवि का ध्यान कथा की अपेक्षा भावव्यजना की ओर अधिक रहता है। गीतिकथा से तात्पर्य अंग्रेजी बॉलेट (Ballad) से है अर्थात् गीति कथा वे सरल कथाएँ कहलाती हैं, जो गीत के रूप में लिखी जाती हैं। उनमें सामान्यतः भावों को उद्दीप्त करने वाले ऐसे-ऐसे लघु गीतों की योजना की जाती है, जिसमें पूरा कथानक रहता है। ये गीति-कथाएँ कई प्रकार की मिलती हैं—जैसे, कथाहीन नृत्य-गीत, याद्यात्मक समवेत रूप से गाने योग्य नृत्य-गीत आदि। कुछ विद्वानों का विचार है कि ये गीति-कथाएँ ही महाकाव्य या खण्डकाव्यों का प्रारम्भिक रूप हैं। इनका ही क्रमिक विकसित रूप खडकाव्य या महाकाव्य के रूप में दिखाई देता है। मुक्तक-प्रवच ऐसे प्रवचकाव्य को कहते हैं, जो मुक्तक छन्दों में लिखा जाता है, परन्तु उन छंदों का सकलन इस तरह से किया जाता है कि जिससे एक कथा सी बन जाती है। जगन्नाथदास ‘रत्नाकर’ का उद्धव-शतक इसी तरह का मुक्तक-प्रवच है। नाट्य प्रगीत से तात्पर्य ऐसे प्रवचकाव्यों से है, जिनमें छन्दोबद्ध आत्मचरित लिखा जाता है और जिन्हें कथा के पात्र आत्मानुभव या आत्मभावना के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। गुण जी का ‘द्वापर’ ऐसा ही नाट्य-प्रगीत है, जिसमें

भूमि की सेवा, परोपकार, हितसाधना एव सुख-शान्ति के प्रसार में तल्लीन चित्रित किया है। अतः 'प्रियप्रवास' की सम्पूर्ण कथा 'कार्य' की दृष्टि से पूर्णतया सुसंगठित एवं सुसम्बद्ध दिखाई देती है।

निष्कर्ष यह है कि 'प्रियप्रवास' में प्रवधात्मकता है, उसकी सारी कथा सुन्दरता के साथ नियोजित है तथा उसमें कथा का क्रमिक विकास विद्यमान है। उसकी कथा में मुक्तक काव्य की तरह पूर्वापर सम्बन्ध कही भी विच्छेद नहीं हुआ है, अपितु अन्य पूर्वघटित प्रासंगिक कथाओं को भी "आगे आओ सहृदय जनो, वृद्ध का सग छोड़ो" ... "जो ऊबी हैं कयन पहले हूँ उसी का सुनाता"^१ अथवा "निज मनोहर-भाषण वृद्ध ने, जब समाप्त किया बहुमुग्ध हो। अपर एक प्रतिष्ठित गोप यो, तब लगा कहने सु-गुणावली"^२ या "समाप्त ज्यों ही इस यूथ ने किया, अतीव प्यारे अपने प्रसंग को। लगा सुनाने उस काल ही उन्हें, स्वकीय बातें फिर अन्य गोप यो"^३ आदि कहकर परस्पर सम्बद्ध करने का अर्च्छा प्रयत्न किया है। यद्यपि इस प्रणाली को अपनाते हुए पाठक ऊब जाते हैं, क्योंकि एक गोप या आभीर अपनी बात समाप्त करता नहीं कि तुरन्त ही दूसरा गोप रगमच पर आ घमकता है और अपनी गाथा सुनाने लग जाता है, इससे लगातार भाषणों के सुनने से जैसे सर-दर्द होने लगता है, वही दशा इन गाथाओं को सुनते-सुनते भी हो जाती है, फिर भी कवि ने कथाओं को सुसम्बद्ध करके मुख्य कथा से जोड़ने का अर्च्छा प्रयत्न किया है और इन कथाओं द्वारा लोकहित, लोकोपकार, विश्व-प्रेम, समाज-सुधार आदि का वातावरण बनाते हुए कृष्ण के आदर्श जीवन की ओर अर्च्छा सकेत किया है। यहाँ कवि ने नाटकीय प्रणाली को अपनाते हुए सकेतो द्वारा ही कृष्ण के चरित्र का उद्घाटन किया है, परन्तु इसका कारण भी 'कार्य' की लक्ष्य-प्राप्ति ही है, क्योंकि इन सकेतो द्वारा कृष्ण को प्रारम्भ से ही लोकहित में लीन दिखाकर कवि ने उन्हें आदर्श मानव, जन-सेवी नेता, लोकोपकारी महात्मा आदि रूपों में चित्रित किया है और कृष्ण की इन्हीं विशेषताओं को अपनाते हुए राधा को भी लोक-सेविका, विश्व-प्रेमिका एवं ब्रजजन की आराध्या देवी के रूप में अंकित किया है। अतः लक्ष्य-प्राप्ति या 'कार्य'-सिद्धि की दृष्टि से 'प्रियप्रवास' एक सुन्दर प्रवध काव्य है।

१. प्रियप्रवास, ८।२३

२. वही ११।५५

३. वही १२।७२

‘प्रियप्रवास’ का महाकाव्यत्व—अब देखना यह है कि ‘प्रियप्रवास’ कैसा प्रवधकाव्य है तथा वह महाकाव्य है अथवा नहीं। पहले तो प्रायः प्रवधकाव्य के दो भेद ही माने जाते थे—खंड काव्य तथा महाकाव्य। परन्तु अब युग की प्रगति के साथ-साथ काव्य की भी विशेष प्रगति हुई है और काव्य ने भी अनेक करवटें बदलते हुए नानारूपों में व्यक्त होना सीख लिया है। अब काव्य के इसी बदलते हुए रूप को देखकर तथा इन बदलती हुई परिस्थितियों का अनुशीलन करके आचार्यों ने भी काव्य के उन भेदों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण करना आरम्भ कर दिया है। यह तो निर्विवाद सत्य है कि लक्ष्य-ग्रन्थों का निर्माण होने के उपरान्त ही लक्षण-ग्रन्थ बनते हैं। इसी कारण आज नवीनतम लक्षण-ग्रन्थों में प्रवधकाव्य के सात रूप बताए गए हैं—(१) महाकाव्य, (२) खंडकाव्य, (३) एकार्य काव्य, (४) गीतिकथा, (५) मुक्तक प्रवध, (६) नाट्य प्रगीत और (७) आत्मचरित। इनमें से महाकाव्य एवं खण्डकाव्य की चर्चा तो सभी साहित्य-शास्त्रों में मिल जाती है। एकार्य काव्य ऐसे काव्य को कहते हैं जिसमें महाकाव्य के सदृश न तो पंच सधियों का विधान होता है और न उनकी कथा अति विस्तृत होती है। कथा की गति ऋजु होती है और कवि का ध्यान कथा की अपेक्षा भावव्यञ्जना की और अधिक रहता है। गीतिकथा से तात्पर्य अंग्रेजी बॉलेड (Ballad) से है अर्थात् गीति कथा वे सरल कथाएँ कहलाती हैं, जो गीत के रूप में लिखी जाती हैं। उनमें सामान्यतः भावों को उद्दीप्त करने वाले ऐसे-ऐसे लघु गीतों की योजना की जाती है, जिसमें पूरा कथानक रहता है। ये गीति-कथाएँ कई प्रकार की मिलती हैं—जैसे, कथाहीन नृत्य-गीत, वाद्यात्मक समवेत रूप से गाने योग्य नृत्य-गीत आदि। कुछ विद्वानों का विचार है कि ये गीति-कथाएँ ही महाकाव्य या खण्डकाव्यों का प्रारम्भिक रूप हैं। इनका ही क्रमिक विकसित रूप खंडकाव्य या महाकाव्य के रूप में दिखाई देता है। मुक्तक-प्रवध ऐसे प्रवधकाव्य को कहते हैं, जो मुक्तक छन्दों में लिखा जाता है, परन्तु उन छंदों का सकलन इस तरह से किया जाता है कि जिससे एक कथा सी बन जाती है। जगन्नाथदास ‘रत्नाकर’ का उद्भव-शतक इसी तरह का मुक्तक-प्रवध है। नाट्य प्रगीत से तात्पर्य ऐसे प्रवधात्मक काव्यों से है, जिनमें छन्दोबद्ध आत्मचरित लिखा जाता है और जिन्हें कथा के पात्र आत्मानुभव या आत्मभावना के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। गुप्त जी का ‘द्वार’ ऐसा ही नाट्य-प्रगीत है, जिसमें

कृष्ण, यशोदा, नारद आदि स्वयं अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं।^१ 'आत्मचरित' से अभिप्राय काव्य रूप में लिखे हुए अपने जीवन-चरित्र से है। यह विधा भी बड़ी तीव्र गति से अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे इसका श्रीगणेश 'प्रसाद' आदि कवियों के समय में ही हो गया था, क्योंकि प्रेमचन्द जी ने सन् १९३२ ई० में इसका एक विशेषांक निकाला था, जिसमें सभी लेखकों के आत्मचरित दिये थे। उसके लिए प्रसाद जी ने 'आत्मकथा' शीर्षक देकर २२ पक्तियों में अपना संक्षिप्त आत्मचरित लिखा था।^२

अत्र देखना यह है कि 'प्रियप्रवास' की गणना प्रवधकाव्य के उक्त भेदों में से किसमें की जा सकती है। उक्त सात भेदों में से यह गीतिकथा तो है नहीं, क्योंकि वहाँ ब्रैलेड की भाँति कथा का न तो प्रारम्भिक रूप है और न यह कोरा भावोद्दीपक गीतरूप ही है, अपितु यह एक सर्गबद्ध विस्तृत रचना है। इसे मुक्तक-प्रवध भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ उद्भव-शतक की तरह मुक्तक-छन्दों को क्रम-बद्ध रूप में संकलित नहीं किया गया है, अपितु सारी कथा पूर्वापर सवध रखने वाले छन्दों में लिखी गई है। यह नाट्य-प्रगीत भी नहीं है, क्योंकि 'द्विपर' काव्य की तरह यहाँ सभी पात्र अपने-अपने मनोभावों को प्रकट करते हुए अवतीर्ण नहीं होते। इसके अतिरिक्त यह कोरा पद्य बद्ध आत्मचरित भी नहीं है। अत्र शेष भेदों में से महाकाव्य, खडकाव्य एवं एकार्थकाव्य रह जाते हैं, जिन पर हमें विशेष रूप से विचार करना है।

सर्वप्रथम खडकाव्य को लेते हैं। खडकाव्य के बारे में आचार्यों का विचार है कि उसमें काव्य के एक अंश का अनुसरण किया जाता है। उसमें जीवन के किसी एक अंग, किसी एक घटना या किसी एक कथा का वर्णन रहता है, जो स्वतः पूर्ण होता है। जैसे मेघदूत, जयद्रथ-वध आदि।^३ इस दृष्टि से विचार करने पर 'प्रियप्रवास' में कृष्णजी के मथुरा-गमन पर ब्रज के लोगों की कृष्ण दशा का ही वर्णन-किया-गया-है। केवल एक इसी घटना को विस्तारपूर्वक १७ सर्गों में वर्णन करके कवि ने उसे तूल दे दिया है। अतः इसमें कृष्ण-के-जीवन-की-एक-ही-घटना का वर्णन होने के कारण यह खडकाव्य दिखाई देता है। यह दूसरी बात है कि कृष्ण के जीवन से सवधित अन्य घटनाओं को पात्रों के मुख से कहलवाकर कथा की सूच्य प्रणाली को अपनाते

१. समीक्षा-शास्त्र—डा० दशरथ श्रीभा, पृ० ८०-८१

२. हस-मासिक पत्र, जनवरी-फरवरी १९३२ ई०

३. काव्य-दर्पण, पृ० ३२७

हुए कवि ने उसमें अन्य कथाओं का समावेश कर दिया है। परन्तु ये कथायें स्मृति रूप में आई हैं, जिनको घटित नहीं दिखाया गया है और जो उसी एक घटना के प्रसंग में सकलित की गई हैं। इस कारण कथानक की लघुता, जीवन के एक अंग का वर्णन और केवल एक घटना का ही उल्लेख होने से इसे खडकाव्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल तो इसके कथानक को एक प्रबंध काव्य के लिए भी समुचित नहीं समझते। उन्होंने इसी कारण लिखा है—“इसकी कथावस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। अतः प्रबंध काव्य के सब भवयव इसमें कहाँ आ सकते? किसी के वियोग में कौसी-कौसी बातें मन में उठती हैं और क्या-क्या कहकर लोग रोते हैं, इसका जहाँ तक विस्तार हो सका है, किया गया है।” यहाँ कथा की लघुता खडकाव्य के अनुकूल तो सर्वथा जान पड़ती है, परन्तु खडकाव्य में जिस तरह काव्य के एक अंश का ही अनुसरण किया जाता है, वह बात यहाँ नहीं है। यहाँ चरित्र-चित्रण, प्रकृति-चित्रण एवं वस्तु-वर्णन भी अपेक्षाकृत विस्तृत हैं और यहाँ काव्यगत विविधता है यहाँ कथा यद्यपि लघु है, तथापि उसे तूल देकर ही सही, विस्तृत बनाने का स्तुत्य प्रयत्न किया गया है। इतना ही नहीं स्मृति रूप में कही गई कथायें भी विभिन्न घटना-वचित्र्यों से परिपूर्ण हैं। इसलिए इसे खडकाव्य नहीं कहा जा सकता, अपितु खडकाव्य से विस्तृत किसी विधा में इसकी गणना की जा सकती है।

अब प्रबंधकाव्य का एक विस्तृत रूप ‘एकांश काव्य’ के नाम से भी अभिहित होने लगा है। एकांश काव्य का एक लक्षण ऊपर दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प० रामदहिन मिश्र ने लिखा है कि “कोई-प्रबंध काव्य महाकाव्य की प्रणाली पर तो लिखा जाता है, किन्तु उसमें महाकाव्य के लक्षण नहीं होते और न उसमें उसके ऐसा वस्तु-विस्तार ही देखा जाता है। एक कथा का निरूपक होने से यह एकांश काव्य भी कहा जाता है। यह भी सर्ववृद्ध होता है। जैसे, ‘प्रियप्रवास’, साकेत, कामायनी आदि।”^२ इस आधार पर आपने ‘प्रियप्रवास’ को एकांश काव्य कहा है। प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने भी लिखा है कि “एकांश काव्य में कथा प्रवाह में मोड़ कम होते हैं। गगा-वतरण, प्रियप्रवास, साकेत और कामायनी वस्तुतः एकांश काव्य हैं।”^३ एकांश-

१. हिन्दी-साहित्य का इतिहास, पृ० ६०८ (सातवाँ संस्करण)

२. काव्य वर्णन, पृ० ३२७

३. वाङ्मय विमर्श, पृ० ४५

काव्य की उक्त कसौटियों पर कसकर यदि हम 'प्रियप्रवास' को देखें तो पता चलेगा कि डा० दशरथ श्रोत्रा ने एकांथ काव्य मे पंच सधियों के विधान का न होना स्वीकार किया है,^१ परन्तु यहाँ हम पहले ही देख चुके हैं कि 'प्रियप्रवास' में पाँच सधियाँ विद्यमान हैं तथा सारी कक्षा पंच सधियों, पंच कार्याविस्थाओं एवं पंच अर्थप्रकृतियों के अनुकूल नियोजित है। दूसरे आपने लिखा कि हैं कि एकांथ काव्य मे कथा की गति ऋजु होती है और कवि का ध्यान कथा की अपेक्षा भाव-व्यजना को और अधिक रहता है।^२ 'प्रियप्रवास' में कथा में एकरसता होने के कारण उसकी गति तो ऋजु है और कवि भाव-व्यजना में लीन रहा है, परन्तु कवि ने उसमें मोड़ प्रस्तुत करते हुए गति भी प्रदान की है। जैसे, स्मृति रूप में कृष्ण के जीवन की लोकहितकारी कथाओं का वर्णन करके कवि ने कथा की ऋजुता को परिवर्तित करने की भी चेष्टा की है, उद्धव-गोपी-सवाद भी कथा में नवीन मोड़ उपस्थित कर देता है और राधा-उद्धव-सवाद ने भी कथा में एक नवीन वक्रता प्रदान की है। प० राम-दहिन मिश्र ने लिखा है कि एकांथ काव्य में महाकाव्य के लक्षण ही नहीं होते। आप यहाँ देखेंगे कि 'प्रियप्रवास' में महाकाव्य के प्राचीन लक्षण तो सभी पूर्ण रूपेण विद्यमान हैं। आगमी पृष्ठों में उनका उल्लेख विस्तार के साथ किया जायेगा।

डा० गुलावराय ने उक्त एकांथ काव्य सबधी धारण का निराकरण करते हुए स्पष्ट लिखा है—"प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 'प्रियप्रवास' और 'साकेत' दोनों को ही साहित्य की एक नई विधा एकांथ काव्य के अन्तर्गत रखा है। विस्तार और मोड़ का प्रश्न सापेक्षित है, अप्रत्याशित मोड़ों के लिए कल्पित कथानकों में अधिक गुंजाइश रहती है। कृष्ण कथा इतनी प्रचलित है कि उसमें मोड़ों की सम्भावना नहीं रहती। सर्गों और छन्दों की दृष्टि से 'प्रियप्रवास' में महाकाव्य का पूर्ण निर्वाह हुआ है। उसमें महाकाव्य के वर्ण्य विषय भी प्रायः सभी आ गये हैं।"^३ आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी ने भी प्रियप्रवास को महाकाव्य मानते हुए अन्य काव्यों में इसे उच्च स्थान प्रदान किया है।^४ प० रामाशकर शुक्ल 'रसाल' ने भी 'प्रियप्रवास' को

- १ समीक्षा-शास्त्र, पृ० ८०
२. वही, पृ० ८०
- ३ काव्य के रूप, पृ० ६२
- ४ महाकवि हरिऔध, पृ० ८-९

महाकाव्य-मानते हुए तथा उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए लिखा है—
 “खड़ी बोली में ऐसा सुन्दर, प्रशस्त, काव्यगुण-सम्पन्न और उत्कृष्ट काव्य
 आज तक दूसरा निकला ही नहीं। हम इसे खड़ी बोली के कृष्ण काव्य का
 सर्वोत्तम प्रतिनिधि कह सकते हैं। वर्णनात्मक काव्य होकर यह चित्रोपम,
 सजीव, रोचक तथा रसपूर्ण है।”^१ पं लोचनप्रसाद पाडेय ने तो यहाँ तक
 लिखा है—“यह महाकाव्य अनेक रसों का आवास, विश्व-प्रेम-शिक्षा का
 विकास, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति और प्रेम का प्रकाश एवं भारतीय वीरता, धीरता,
 गम्भीरतापूरित स्वधर्मोद्धार का पथ-प्रदर्शक काव्यामृतोच्छ्वास है।”^२ पंडित
 श्रीधर पाठक ने तो इसे महाकाव्य स्वीकार करके इसी के छन्दों में अपने
 उद्गार व्यक्त करते हुए लिखा है—

“यह अवश्य कवे ! तव होइगी,

कृति महाकवि-कीर्ति-प्रदायिनी।”^३

इतना ही नहीं डा० प्रतिपालसिंह का तो मत यहाँ तक है कि
 ‘प्रियप्रवास’ में भारतीय संस्कृति के महाप्रवाह का उद्घाटन भली प्रकार हुआ
 है तथा महच्चरित्र के विराट् उत्कर्ष के प्रकटीकरण करने का यहाँ विराट्
 आयोजन किया गया है। इसी कारण यह काव्य महाकाव्यों की श्रेणी में
 स्थान पाने का अधिकारी है।”^४ अतः उक्त सभी तर्कों एवं मान्यताओं के
 आधार पर यह कहा जा सकता है कि ‘प्रियप्रवास’ न तो खडकाव्य है और न
 एकार्थ काव्य, अपितु नई शैली, नवीन विचारधारा एवं नवीन युग की
 मान्यताओं का एक नवीन महाकाव्य है।”

प्रायः महाकाव्य का निर्माण युगयुगांतर की चिर संचित विचारधारा
 को लेकर होता है, उससे भूत, वर्तमान एवं भविष्य के सुस्पष्ट चित्र अंकित
 किये जाते हैं तथा वह भव्य, महान् एवं गरिमायुक्त शैली में किसी देश एवं
 वर्ग की मान्यताओं को प्रस्तुत करता हुआ वहाँ की संस्कृति, सभ्यता, कला-
 फौशल, सौन्दर्य आदि का प्रतीक होता है। इसके द्वारे में पाश्चात्य एवं पौरस्त्य
 विद्वानों ने पर्याप्त विचार किया है और विचार किया जा रहा है। युग की

१. महाकावि हरिभोध, पृ० ३६१

२. वही, पृ० १०-११

३. वही, पृ० ८।

४. बीसवीं शताब्दी के महाकाव्य, पृ० १००-१०१

परिवर्तित विचारधारा के अनुसार महाकाव्य की मान्यताओं में भी पर्याप्त परिवर्तन एवं परिवर्द्धन होते चले आ रहे हैं और होंगे। परन्तु महाकाव्यकार कभी उन मान्यताओं, नियमों, सिद्धान्तों, लक्षणों एवं उपादानों से नियंत्रित नहीं होंगे। वे सर्वद्वय अपने विचारों के अनुकूल अपनी-प्रतिभा द्वारा ऐसे-ऐसे महाकाव्यों का निर्माण करते रहेंगे, जिन पर किसी एक युग एवं किसी एक काल के सुनिश्चित नियम लागू नहीं हो सकेंगे। अतः महाकाव्य के लिए कोई सर्वमान्य नियम निश्चित करना नितान्त भूल है। फिर भी अब तक की प्रगति शील विचारधारा के अनुसार महाकाव्य के लिए विद्वानों ने कुछ आवश्यक तत्व निश्चित किये हैं, जिनके आधार पर किसी रचना का मूल्यांकन किया जा सकता है, उसके गुण-दोषों का विवेचन किया जा सकता है और अपनी कोई राय अस्थायी तौर पर निश्चित की जा सकती है। महाकाव्य के वे आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं —

(१) कथानक—महाकाव्य का कथानक इतिहास सम्मत, विस्तृत एवं महान हो। उसमें अधिकशास्य यथार्थ घटनाओं का वर्णन हो और यदि कुछ कल्पित घटनायें भी हों, तो वे अस्वाभाविक न होकर सत्य सी प्रतीत हों। सभी प्रासंगिक कथायें मुख्य कथा से सुसम्बद्ध हों तथा उसमें लौकिक एवं पारलौकिक तत्वों का समावेश हो। समस्त कथानक कार्यान्विति से युक्त, सुसघटित एवं जीवन्त हो और सधि-सध्यग युक्त आरम्भ, मध्य एवं अवसान से परिपूर्ण हो।

(२) चरित्र-चित्रण—महाकाव्य का नायक देवता, उच्चकुलोद्भव या सच्चरित्र महात्मा व्यक्ति हो। वह धनुर, उदात्त, वीर एवं जातीय जीवन की समग्र विशेषताओं से परिपूर्ण हो, क्योंकि ऐसा होने से ही सहृदयों के हृदय का साधारणीकरण सुगमता से हो सकता है। उसके अतिरिक्त महाकाव्य में आदर्श, यथार्थ एवं परम्परागत पात्रों के चरित्रों का भी क्रमिक विकास दिखलाया गया हो।

(३) प्रकृति-चित्रण—महाकाव्य के अतर्गत उपा, सध्या, रजनी, विभिन्न ऋतु आदि के वर्णनों के साथ-साथ प्रकृति के रमणीक एवं भयकर दोनों रूपों की भव्य शक्तों अंकित हों।

(४) युग-जीवन का सम्पूर्ण चित्र—उसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन की पूरी-पूरी झलक हो तथा मानवों की पारस्परिक सहानुभूति, आशा की विशालता पीड़ितों के कष्ट-निवारण

सम्बन्धी प्रयत्न, मानव-जीवन के त्रिकाल सत्य, मानवता, विश्वबन्धुत्व, सामाजिक सघर्ष आदि का भी विशद चित्रण हो ।

(५) गभीर भाव एवं रस-व्यजना—उसमें प्रभावान्विति का ध्यान रखते हुए मानव-हृदयों के भावों एवं रसों का उदात्त वर्णन हो, शृंगार, वीर तथा शान्त रस में से किसी एक रस की प्रधानता हो तथा अन्य सभी रस अग्ररूप में वर्णित हो और रसोद्बोधक सभी प्रकार के सौन्दर्य-चित्र अंकित हों।

(६) महत्प्रेरणा एवं महान् उद्देश्य—उसमें महत्प्रेरणा से परिपूर्ण किसी न किन्हीं महान् उद्देश्य का निरूपण किया गया हो । भले ही वह उद्देश्य प्रत्यक्ष या उपदेशात्मक हो अथवा परोक्ष या प्रतीकात्मक हो, किन्तु उसमें महान् आदर्श विद्यमान हो ।

(७) गरिमामयी उदात्त-कला—उसमें उत्कृष्ट काव्य-प्रतिभा की परिचायक गरिमामयी उदात्त एवं भव्य कला का स्वरूप अंकित हो । कला की भव्यता, उदात्तता एवं गरिमा के लिए निम्नलिखित बातें अपेक्षित हैं :—

(क) वह सर्ग बद्ध हो । उसमें विस्तार के लिए आठ या आठ से अधिक सर्ग हों, किन्तु वे न अधिक लम्बे और न अधिक छोटे हों, और प्रत्येक सर्ग के अन्त में आगामी सर्ग की कथा सूचित की गई हो ।

(ख) वह विवरण-आत्मक हो, उसका प्रारम्भ मगलात्मक, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक या वस्तुनिर्देशात्मक हो । उसमें खल-निन्दा, सज्जन-प्रशंसा हो और उसका नामकरण कवि, इतिवृत्त, नायक या किसी प्रमुख पात्र या प्रमुख घटना के आधार पर किया गया हो ।

(ग) उसकी रचना-शैली उत्कृष्ट एवं कलात्मक हो । उसमें भाव-सम्पन्न एवं परिमार्जित भाषा तथा उच्चकोटि का शब्द विधान हो तथा उसमें परम्परागत-विशेषणों, मुहावरों, कथन की विभिन्न प्रणालियों, गुण रीति, ध्वनि, शब्द-शक्ति, औचित्य आदि का प्रयोग हो ।

(घ) उसमें भावानुकूल एवं भावोत्कर्ष-विधायक अलंकारों की योजना की गई हो ।

(ङ) उसमें छन्दों अथवा वृत्तों का प्रयोग सुंदर हो, वे ध्वन्य तथा हल-वृत्तादि दोषों से रहित हो, उसके एक सर्ग में एक ही छन्द हो अथवा यदि किसी एक सर्ग में विभिन्न छन्दों का भी प्रयोग हो, तो उनमें परस्पर भाव-सम्बद्धता हो ।

विद्वानों की इन प्रचीन एवं नवीन मान्यताओं के आधार पर ही अब हम 'प्रियप्रवास' को समीक्षा करते हुए यह देखने की चेष्टा करेंगे कि

इन मान्यताओं का पालन इसमें कहीं तक हुआ है और उसी आधार पर यह भी निश्चित किया जा सकेगा कि यह अपने युग का महाकाव्य होने की क्षमता रखता है अथवा नहीं।

(१) कथानक—‘प्रियप्रवास’ का कथानक प्रख्यात है, वह इतिहास-सम्मत होने के साथ-साथ महान् भी है, क्योंकि श्रीकृष्ण युगपुरुष महान् नेता लोकसेवक एव महात्मा के रूप में यहाँ अंकित किये गये हैं, वे भारत में अवतारी पुरुष के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इसमें श्रीकृष्ण के जीवन की सभी लौकिक एव अलौकिक घटनाओं को यथार्थ रूप देकर चित्रित किया गया है। यहाँ तब तक कि उनकी अतिमानवीय प्रवृत्ति को निकालकर मानव जीवन के अत्यंत निकट लाने के लिए उन्हें स्वाभाविक एव बुद्धिगत बनाने की चेष्टा की गई है। यद्यपि कवि इस कार्य में पूर्ण सफल नहीं हुआ है, तथापि घटनाओं की यथार्थता में कोई सदेह नहीं है। सम्पूर्ण कथानक सुनियोजित कार्यावस्थाओं, सधियों एव अर्थ प्रकृतियों में विभक्त है तथा कार्यान्विति की दृष्टि से अत्यंत सुसंघटित एवं सुसम्बद्ध भी है। परन्तु क्या जीवन्त नहीं हो पाई है। कवि ने अपने युग-की-नैतिकता एव-तर्कवादिता का मुलम्मा चढ़ाकर उसे अधिक प्राणवान् नहीं रहने दिया है। इसके अतिरिक्त जिस महान् उद्देश्य की पूर्ति के लिए कवि ने यह कथानक चुना है, उसमें इतनी सशक्तता एव जीवनी शक्ति दिखाई नहीं देती। उसके लिए कुछ विस्तृत कथानक अपेक्षित था परन्तु यह बात हमें कभी नहीं भुला देनी चाहिये कि यह युग विज्ञान एव बुद्धिवाद का है। इस काल में घटना-प्रधान महाकाव्य की अपेक्षा विचार-प्रधान महाकाव्य लिखना अधिक उपयुक्त है। साथ ही कथानक में अलौकिक, असंभव एवं अतिमानुषिक घटनाओं का समावेश भी आज के वैज्ञानिक युग के सर्वथा विपरीत है। यही कारण है कि कवि ने कृष्ण के बाल-जीवन में व्याप्त लोकोपकार, समाज-सेवा जननी-जन्मभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा, दुराचारी एव अत्याचारी के प्रति विद्रोह-भावना आदि का अनुशीलन करके उन्हें इस तरह चित्रित किया है कि जिससे कृष्ण का प्राचीन एव परम्परागत बाल-चरित भी अत्यंत तर्कसम्मत, बुद्धि-ग्राह्य एव सभाव्य बन जाय। कवि का यह प्रयास सर्वथा प्रशंसनीय है। कथानक के बारे में विस्तारपूर्वक पहले ही विवेचन किया जा चुका है। यहाँ केवल इतना ही निश्चय करना है कि ‘प्रियप्रवास’ के कथानक में सक्षिप्तता एव घटित व्यापारों की कमी होने पर भी भारतीय संस्कृति की उज्ज्वल शैली अंकित है, उसमें मानव-मादरों की समुचित प्रतिष्ठा है और युग के मादरों का सुन्दर रूप चित्रित है। मत—

‘प्रियप्रवास’ का कथानक महाकाव्य के कथानक की गुरुता, गंभीरता एवं विशदता से प्रोत्-प्रोत् है।

(२) चरित्र-चित्रण—‘प्रियप्रवास’ के इस विस्तृत प्राण में अनेक पात्र अपनी-अपनी चरित्रिक-विशेषताओं के साथ अवतीर्ण होते हैं। सभी का अपना-अपना महत्व है। कोई किसी के चरित्र की विशेषता का उद्घाटन करता हुआ आता है, तो कोई अपनी व्याख्या सुनाता हुआ अपने हृदयगत मनोभावों का चित्रण करता हुआ आता है। किसी के द्वारा वात्सल्य की व्यञ्जना हो रही है, तो किसी के द्वारा दाम्पत्य प्रेम की सरस धारा बहाई जा रही है। कोई अपने प्रिय के गुणानुवाद गाता हुआ गदगद हो रहा है, तो कोई विरह की असह्य वेदना से विकल होकर विकसित सा घूमता दिखाई दे रहा है। इस तरह ‘प्रियप्रवास’ की इस कथानक-भूमि के विविध पात्र अपनी-अपनी विविध विशिष्टताओं के साथ व्यापारों में लीन अंकित किए गए हैं। इनमें से प्रमुख पात्र पाँच हैं—श्रीकृष्ण, राधा, नन्द, यशोदा और उद्धव। इनके अतिरिक्त कितने ही बाल-वृद्ध गोप एवं गोपियाँ इस काव्य में चित्रित हैं, परन्तु कवि ने इन पात्रों को कोई प्रमुखता नहीं दी है। अतः यहाँ प्रमुख पात्रों के चरित्र-चित्रण पर ही विचार करना अधिक समीचीन होगा।

✓ श्रीकृष्ण—हरिऔध जी ने श्री कृष्ण ने परब्रह्म रूप की चर्चा न करके उन्हें एक महात्मा पुरुष-रत्न एवं लोकसेवी नेता के रूप में अंकित किया है। कृष्ण के परब्रह्म एवं श्रीढा-विलासमय रूपों की चर्चा-हिन्दी-साहित्य में पर्याप्त मिलती है। हरिऔध जी ने युग के अनुकूल श्रीकृष्ण के रूप की झाँकी प्रस्तुत करते हुए उन्हें अधिक से अधिक मानव-जीवन के निकट लाने का प्रयत्न किया है और अपने विचारों के अनुकूल मानवता के चरम-विकास के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया है। वास्तव में ईश्वर की कल्पना मानव के मस्तिष्क के क्रमिक विकास की सूचक है, क्योंकि प्रारम्भिक मत्स्यावतार से लेकर श्रीकृष्ण के अवतार तक मानवता का क्रमिक विकास ही समझाया गया है। श्रीकृष्ण को सम्पूर्ण कलाओं का पूर्ण अवतार माना जाता है। अतः श्रीकृष्ण मानवता के पूर्ण विकास के द्योतक हैं। मानवता का चरम विकास ही ईश्वरत्व है। अतः हरिऔध जी ने यहाँ उसी मानवता के चरम विकसित रूप को अंकित करने के लिए श्रीकृष्ण के जीवन की झाँकी अंकित की है। यद्यपि ‘प्रियप्रवास’ में श्रीकृष्ण के बालरूप का भी यत्किंचित् वर्णन मिल जाता है, जिसमें उन्हें कुमुदीपम शैया पर पद-पकज उद्यालते हुए, माता-यशोदा को हँस-हँस कर रिझाते हुए, अपनी दंतुलियों से हृयं बढ़ाते हुए, आँगन में किलकारी भरकर

इन मान्यताओं का पालन इसमें कहीं तक हुआ है और उसी आधार पर यह भी निश्चित किया जा सकेगा कि यह अपने युग का महाकाव्य होने की क्षमता रखता है अथवा नहीं।

(१) कथानक—‘प्रियप्रवास’ का कथानक प्रख्यात है, वह इतिहास-सम्मत होने के साथ-साथ महान् भी है, क्योंकि श्रीकृष्ण युगपुरुष महान् नेता लोकसेवक एव महात्मा के रूप में यहाँ अंकित किये गये हैं, वे भारत में अवतारी पुरुष के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इसमें श्रीकृष्ण के जीवन की सभी लौकिक एवं अलौकिक घटनाओं को यथार्थ रूप देकर चित्रित किया गया है। यहाँ तर्क तक कि उनकी अतिमानवीय प्रवृत्ति को निकालकर मानव जीवन के अत्यंत निकट लाने के लिए उन्हें स्वाभाविक एव बुद्धिगत बनाने की चेष्टा की गई है। यद्यपि कवि इस कार्य में पूर्ण सफल नहीं हुआ है, तथापि घटनाओं की यथार्थता में कोई सदेह नहीं है। सम्पूर्ण कथानक सुनियोजित कार्यावस्थाओं, सधियों एव अर्थ प्रकृतियों में विभक्त है तथा कार्यान्विति की दृष्टि से अत्यंत सुसंघटित एव सुसम्बद्ध भी है। परन्तु क्या जीवन्त नहीं हो पाई है। कवि ने अपने युग-की-नैतिकता-एव-तर्कवादिता का मुलम्मा चढ़ाकर उसे अधिक प्राणवान् नहीं रहने दिया है। इसके अतिरिक्त जिस महान् उद्देश्य की पूर्ति के लिए कवि ने यह कथानक चुना है, उसमें इतनी सशक्तता एव जीवनी शक्ति दिखाई नहीं देती। उसके लिए कुछ विस्तृत कथानक अपेक्षित था परन्तु यह बात हमें कभी नहीं भुला देनी चाहिये कि यह युग विज्ञान एव बुद्धिवाद का है। इस काल में घटना-प्रधान महाकाव्य की अपेक्षा विचार-प्रधान महाकाव्य लिखना अधिक उपयुक्त है। साथ ही कथानक में अलौकिक, असंभव एवं अतिमानुषिक घटनाओं का समावेश भी आज के वैज्ञानिक युग के सर्वथा विपरीत है। यही कारण है कि कवि ने कृष्ण के बाल-जीवन में व्याप्त लोकोपकार, समाज-सेवा जननी-जन्मभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा, दुराचारी एव अत्याचारी के प्रति विद्रोह-भावना आदि का अनुशीलन करके उन्हें इस तरह चित्रित किया है कि जिससे कृष्ण का प्राचीन एव परम्परागत बालचरित भी अत्यंत तर्कसम्मत, बुद्धि-ग्राह्य एव सभाव्य बन जाय। कवि का यह प्रयास सर्वथा प्रशंसनीय है। कथानक के बारे में विस्तारपूर्वक पहले ही विवेचन किया जा चुका है। यहाँ केवल इतना ही लिखना पर्याप्त है कि ‘प्रियप्रवास’ के कथानक में सक्षिप्तता एव घटित व्यापारों की कमी होने पर भी भारतीय संस्कृति की उज्ज्वल शांकी अंकित है, उसमें मानव-भादशां की समुचित प्रतिष्ठा है और युग के भादशां का सुन्दर रूप चित्रित है। मत.—

गोकुल-ग्राम में पधारते हैं तब श्रीकृष्ण के मथुरा-गमन की सूचना से केवल गोकुल के प्राणी ही व्याकुल नहीं होते, वरन् जहाँ-जहाँ यह सूचना पहुँचती है, वहाँ वहाँ सभी प्राणी अत्यन्त व्यथित एवं वेचन हो उठते हैं। सुनके जाने की भीषण घोषणा सुनते ही गोकुल ग्राम तो विपाद में डूब जाता है और नाना प्रकार की आशकाओं में लीन होकर विविध तर्क-वितर्क करता हुआ वेचन हो उठता है। नद और यशोदा की दशा भी विचित्र हो जाती है। ब्रज-धरा के नाना उत्पातों का स्मरण करके तथा कस द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं का विचार करके उनके हृदय हिल जाते हैं और वे रात भर विचारों में डूबे रहते हैं। वरसाने में राधा जी के घर भी जब यह सूचना पहुँचती है, तब वे भी नाना प्रकार की आशकाओं, आपत्तियों एवं भयकर परिस्थियों की कल्पना करती हुई व्यथित हो उठती हैं। इतना ही नहीं जैसे ही श्रीकृष्ण के गमन की खेला आती है, वैसे ही क्या बाल, क्या वृद्ध, क्या गायें और क्या पक्षीगण सभी विद्योह के कारण रो पड़ते हैं। सारी ब्रजभूमि में ऐसी कृष्णा एवं वेदना छा जाती है जैसे मानो ब्रज के प्राण ही निकलकर कहीं जा रहे हों। उस समय समस्त गोप-गोपीजन एवं पशु-पक्षी श्रीकृष्ण के प्रेम में अत्यधिक लीन होकर विलाप करते हुए अकित किये गए हैं।^१ उनकी यह विह्वल दशा, उनका यह अनन्य प्रेम एवं उनकी यह आतुरता इस बात की द्योतक है कि समस्त ब्रज श्रीकृष्ण को हृदय से प्यार करता है, उन्हें अपना जीवन समझता है तथा उनके ऊपर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को प्रस्तुत रहता है।

शील की सुरम्य मूर्ति—अनुपम-रूप माधुरी एवं श्रोत्रस्वितापूर्ण श्लोकिक शक्ति-सम्पन्न श्रीकृष्ण शील की भी अद्वितीय मूर्ति हैं। जिस समय कस का निमग्न पाकर अक्रूर जी के साथ आप मथुरा जाने के लिए प्रस्तुत हुए, उस समय सारी जनता अघोर होकर व्याकुल हो रही थी, उनकी उस व्याकुलता को देखकर आपने शीघ्र ही गमन करना उचित समझा और सर्व-प्रथम अपनी माता यशोदा के समीप आकर उनके चरण छूये, फिर बड़ी धीरता के साथ कहा—“हे माता ! यदि आपको आज्ञा हो तो अब मैं यान पर जाकर बैठूँ।” माता ने जब आज्ञा दे दी, तभी आप माता के धरनों की रज लेकर, ब्राह्मणों के चरणों की वन्दना करके, यमु-नाधरों को हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर रथ पर जाकर बैठे।^२ इस तरह श्रीकृष्ण में

१ प्रियप्रवास ५।२०—७=

२. प्रियप्रवास ५।४२-४६

जननि के साथ घुटनो से रेंगते हुए, ठुमक-ठुमक कर गिरते-पड़ते चलने का अभ्यास करते हुए, माता-पिता के सम्मुख नाचते हुए बलराम तथा अन्य गोप बालको के साथ खेलते हुए आदि अंकित किया है, ‘तथापि यहाँ बाल्य-जीवन की अपेक्षा किशोर एव युवा जीवन की माँकी अधिक सजीवता के साथ अंकित की गई है।’

प्रारम्भिक व्यक्तित्व—‘प्रियप्रवास’ में श्रीकृष्ण सर्वप्रथम हमें गोपालक धेनुवत्स के जीवनाधार, गोप-मडली के नेता एव गोचारण में लीन गोपनेपधारी सुन्दर किशोर गोप-कुमार के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। अपनी गोपमडली के मध्य शोभायमान होकर वे धेनु और बछड़ो को लेकर गोकुल ग्राम में आ रहे हैं। उनकी उस अलौकिक छवि को देखने के लिए सारा गोकुलग्राम उमड़ पड़ा है। वे अपनी मधुर मुरली बजाते हुए, गायो एव गोपो के साथ अत्यन्त रमणीयता के साथ आकर सभी नर-नारियों के मन को मोहित कर रहे हैं। उनका शरीर नवल नील कुमुम जैसा सुन्दर है। सम्पूर्ण अग अत्यन्त सुडील एव सुगठित हैं। प्रत्येक अंग से सरसता एव सुकुमारता झलक रही है। कटि में पीताम्बर शोभा दे रहा है। वक्षस्थल वनमाला से विभूषित है। दोनों वृषम-स्कन्धो पर दुकूल पड़ा है। कानो में श्रेष्ठ मकराकृत कुडल शोभा पा रहे हैं। मिर पर सुकुमोल अलकावलियों के मध्य मोर-मुकुट अपनी छवि विकीर्ण कर रहा है। उन्नत भाल पञ्च केसर की खौर कान्ति बढ़ा रही है। सुकुमोल अरण ओठो पर पीयूष-वर्षिणी मुरलिका धीरे-धीरे मधुर स्वर में गूँजती हुई जन-मानस में आह्लादकारिणी लहरें उठा रही है। इस तरह अत्यन्त प्रेमाकुल जनता के मध्य में होकर अलौकिक सौंदर्य-सम्पन्न श्रीकृष्ण गोकुल ग्राम में प्रवेश करते हुए अंकित किए गए हैं। श्रीकृष्ण का यह प्रारम्भिक रूप इतना दिव्य, इतना भव्य एव इतना चित्ताकर्षक दिखाया गया है कि सारा गोकुल ग्राम उनकी इस रूप-माधुरी में लीन हो जाता है, उनके गुणोदधि में अवगाहन करने लगता है और विविध भाव-विमग्न होकर सदैव के लिए उनकी इस अलौकिक मूर्ति को अपने हृदय में अंकित कर लेता है, क्योंकि इसके उपरान्त उन्हें वह दिव्य एव अलौकिक छटा गोकुल-ग्राम में देखने का नहीं मिलती।

ब्रज के प्राण—श्रीकृष्ण केवल गोकुल-ग्राम के ही सर्वत्र नहीं हैं, अपितु सम्पूर्ण ब्रज उन्हें अपना हृदयाधार मानता है, नेता समझता है, प्राणकर्ता जानता है और अपना प्राण मानता है। कस के निमन्त्रण को लेकर जब अक्रूर

यदि हमने अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुए स्वजाति को उबार लिया, तो हमारी जाति की रक्षा होगी, यदि हम नष्ट हो जायेंगे, तो हमारी सुकीर्ति नारे विश्व में फैल जायेगी। इस तरह मानवता की रक्षा में दोनों प्रकार से लाभ ही लाभ है, यहाँ कभी हानि की नभावना नहीं है। यही कारण है कि अपने साथियों की दुर्दशा देखकर आप प्रचंड दावानल में घुस जाते हैं, वेग-पूर्वक सभी को चमत्कृत करते हुए गोप, वेंगु और वृद्धों को बड़ी युक्ति से बाहर निकाल लाते हैं और अपनी सुन्दर कीर्ति-लता को सत्कार में बाँट देते हैं। यही विशेषता उनके अन्य कार्यों में भी है। वे अपने वन्द्य-बाधवों, प्राणियों एवं किसी भी असहाय व्यक्ति का सकट देखकर तुरन्त उसे दूर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने इसी मानवता-प्रेम एवं लोकोपकार के कारण ब्रज-भूमि में 'नरत्न' माने जाते हैं तथा अपनी निस्वार्थ सेवा, सर्वभूत-हित एवं प्राणिमात्र के प्रति प्रेम के कारण ही जगतवद्य हो जाते हैं। उनका यह मानवता-प्रेम ही उन्हें लोकप्रिय नेता एवं लोकनेतृक महात्मा की कोटि में ले जाता है और इसी कारण वे 'प्रियप्रवास' में मानवता के चरम-विकास-स्वरूप परब्रह्मता को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ उनके हृदय से सकीर्णता एवं एकदशीयता पूर्णतया तिरोहित हो चुकी है और उसमें उदारता एवं विश्व-वन्द्यत्व के साथ-साथ उस मानवता ने घर कर लिया है, जो आत्मोन्नति का प्रबल साधन है और जिसके बल पर मानव ही ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है।

कठिन पथ के पान्थ—लोकहित एवं लोक-सेवा का मार्ग अत्यन्त दुर्गम एवं कठोर होता है। इस मार्ग पर वही चल सकता है, जो अपना सर्वस्व न्योछावर करके अपने सुख-दुःख, आनन्द-उल्लास, हास-परिहास की परवा नहीं करता और अपने प्रिय से प्रिय का परित्याग करके त्याग एवं तपस्या से भरा हुआ जीवन व्यतीत कर सकता है। श्रीकृष्ण भी इस लोकहित के कठिन पथ पर चलने के लिए अनन्त स्नेह, अपार वात्सल्य एवं असीम दुःख से भरे हुए नद एवं यशोदा का परित्याग कर देते हैं। अपने अनन्य भक्त, विनोदशील एवं सुख-दुःख के सच्चे साथी गोप-बालकों को छोड़ देते हैं। अपनी श्रीदारस-पुत्तलिका, अनन्य प्रेमा तथा प्रणय-रस-लीला चिरसगिनी गोप-बालाओं को त्याग देते हैं। अपने हृदय की एक मात्र आधार, बचपन से ही अनन्य प्रेम में परम तन्मय, रमणीयता, सरलता, अनिर्गति, सुशीलता एवं विनोदप्रियता

शिष्टाचार, उच्चकुलोद्भव व्यक्ति जैसे सभ्य व्यवहार तथा श्रेष्ठ महापुरुष जैसे आचरण की प्रधानता है। इसी कारण आपके जीवन में शक्ति और सौंदर्य के साथ-साथ शील भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है।

मानवता के पुजारी—श्रीकृष्ण अपार शक्ति, असीम शील एवं अनन्त सौंदर्य ने अंतर्गत होकर भी मानवता के अनन्य पुजारी हैं। वे ससार में इसलिए अवतीर्ण हुए हैं कि मानवता पर प्रहार करने वाली दानवता का विनाश करें, प्राणियों को सुखी बनायें और जनजीवन को सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त करें। अपने इसी-उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप शकटासुर, वकासुर, अघासुर, व्योमासुर, केशी, कस आदि दुष्टों का विनाश करते हैं, भयकर वर्षा से व्रज की रक्षा करते हैं। कालियनाग को यमुना के जल से निकालकर यमुना को पवित्र बनाते हैं, तथा जरासंध आदि को सत्तहवार पराजित करते हैं। वे अपने समाज एवं अपनी जाति की दुर्दशा नहीं देख सकते। उन्हें मनुष्यमात्र की निगहंणा एवं जन्मभूमि की दुरवस्था देखकर बड़ा ही दुःख होता है और वे तुरन्त ही लोक-कल्याण के फायों में लग जाते हैं। वे मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी सकट में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं तथा अपनी जाति एवं अपनी जन्म-भूमि के निमित्त सर्वस्व न्योद्धावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। परोपकार उनके जीवन का अंग बन गया है, पर-दुःख-कातरता उनकी रग-रग में समाई हुई है, और 'सर्वभूतहित' उनके जीवन का लक्ष्य बन गया है।' इतना ही नहीं वे स्व-जाति उद्धार को महान् धर्म मानते हैं और प्रायः यही कहा करते हैं कि 'सभी प्राणियों की विपत्ति में रक्षा करना, असहाय जीवों का सहाय होना तथा सकट से स्वजाति को उबारना ही मनुष्य का सर्व प्रधान धर्म है। अतः हमें सदैव अपनी जाति का भला करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और प्राणों को भी सकट में डालने से तनिक भी घबडाना नहीं चाहिए, क्योंकि

१. अतः कहेंगे यह कार्य में स्वयं। स्व-हस्त में कुलन प्राण को लिए।
स्वजाति को जन्म-धरा-निमित्त में। न भीत हूंगा विकराल-ग्याल से।
सदा कहेंगे अपमृत्यु सामना। स-नीत हूंगा न सुरेन्द्र-वज्र से।
कभी कहेंगे अवहेलना न में। प्रधान-धर्माङ्ग-परोपकार की।
प्रवाह होते तक शेष-श्वास के। स-रक्त होते तक एक भी शिरा।
स-शक्त होते तक एक सोम के। किया कहेंगे हित सर्वभूत का।

—प्रियप्रवास ११२५-२७।

दूरी पर रहने वाली अपनी प्रणय-रस-लीन गोपियो एव प्राणप्रिया राधा से मिलने जाने में उन्हें कोई आपत्ति न होती। वे किसी अकर्मण्य एव विलासी राजा के रूप में यहाँ अकित नहीं हैं, अपितु एक कर्तव्यपरायण कर्मवीर के रूप में अकित किए गये हैं, जिन्हें कभी हम सामाजिक कर्तव्य में लीन होकर ग्वाल-गालों की रक्षा करते देखते हैं, कभी भयकर अग्नि से गाय-बछड़ो एव गोप-बालको को बचाते हुए देखते हैं, कभी समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए कालिय नाग को यमुना से निकाल बाहर करते हुए देखते हैं और कभी जरासंध जैसे पराक्रमी योद्धा से सत्रह-सत्रह बार युद्ध करते हुए देखते हैं। इतना ही नहीं उनके जीवन का लक्ष्य ही "लोकहित" बन गया है और इसी कारण यदि माता-पिता की सेवा करते समय या गुरुजनों का सम्मान करते समय वे किसी प्राणी की आर्त-वाणी सुन लेते हैं, तो तुरन्त सेवा त्याग करके उसको शरण देते हैं, अनेक आवश्यक कार्य छोड़कर पापी का नाश करते हैं और जनता की रक्षा करते हैं। इस तरह यहाँ श्रीकृष्ण अपने कर्तव्य पालन के हेतु ही बड़े-बड़े दुर्घर्ष, लोक-पीड़क एव पराक्रमशाली अत्याचारियों का वध करते हुए अकित किए गये हैं, अपनी-प्रिय गोप-मडली से दूर रह कर राज्य के गुस्तर कार्य-भार में लीन दिखाए गये हैं और इसी कर्तव्य से प्रेरित होकर साहसी होते हुए भी जरासंध के अत्यात्मसंसे व्यथित होकर मथुरा को छोड़कर द्वारिका में जाते हुए चित्रित किए गए हैं—विस्सदेह श्रीकृष्ण का कर्तव्य-परायण रूप 'प्रियप्रवास' में सबसे अधिक महत्वशाली है और अपने इसी कर्तव्य-पालन के कारण वे यहाँ जनता के लोकप्रिय-नेता के प्रतिष्ठित-पद पर भासीन हैं।

श्रीकृष्ण की कल्पना में हरिमोघ जी का उद्देश्य—हरिमोघ जी ने श्रीकृष्ण के जिस रूप की कल्पना 'प्रियप्रवास' में की है उसको देखकर यह स्पष्ट पता चल जाता है कि हरिमोघ जी ने अपने समाज एव राष्ट्र के लिए एक ऐसे आदर्श पुरुष का निर्माण किया है, जो मानवता का पुजारी है, शक्ति-शील और सौंदर्य से भ्रोतभ्रोत है तथा जिसे एक माय लोकहित ही प्रिय है। कवि की यह कल्पना आधुनिक युग के पूर्णतया अनूकूल है और इस कल्पना के द्वारा कवि ने श्रीकृष्ण के परम्परागत रूप के विरुद्ध ऐसे लोकोत्तर चरित्र-सम्पन्न नूरल की कल्पना की है, जिसे आदर्श मानकर भारत ही क्या नारा विश्व कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है, विश्वशुत्व के भावों को अपना सकता है और मानव रूप में ईश्वरत्व की कल्पना को नती प्रकार समझ सकता है। अतएव आधुनिक विज्ञान-सम्पन्न बुद्धिवादी युग की आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, मानवता का प्रचार करने के लिए तथा लोकहित की

की साकार मूर्ति अपनी प्रेयसी राधा तक का परित्याग कर देते हैं और अपनी अत्यन्त रमणीय व्रज-भूमि तक को छोड़ देते हैं। यद्यपि कभी-कभी व्रज-प्रदेश, गोप-गोपी, नद-यशोदा एव प्राणप्रिया राधा का स्मरण करके श्रीकृष्ण अघोर हो उठते हैं, परन्तु वे बड़े ही सयमी एव कठोर कर्म में लीन रहने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए उद्धव के द्वारा राधा के समीप यही सदेश भिजवाते हैं कि "विधाता ने ही हमारे दो प्रिय हृदयों को विलग कर दिया है। अब मैं ऐसे "कठिन-पथ का पान्य" हो रहा हूँ कि मिलन की आशा दूर होती चली जा रही है। अतः अब तो हमें मधुर सुख एव भोग की प्रिय लालसाओं का परित्याग करके जगत-हित एव लोक-सेवा में लीन हो जाना चाहिए, क्योंकि इसी से लोकोत्तर शान्ति मिलती है और इसी से श्रेय की प्राप्ति होती है।" इस तरह श्रीकृष्ण केवल सदेश ही नहीं भेजते, अपितु इस लोक-सेवा एव जगत-हित के लिए एक त्यागी-नपस्वी जैसा जीवन भी व्यतीत करते हैं और ससार के लिए एक उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं।

कर्त्तव्यपरायण लोक-प्रिय नेता—यहाँ श्रीकृष्ण का जीवन अपने कर्त्तव्य-पालन का आदर्श प्रस्तुत करता हुआ अंकित किया गया है। श्रीकृष्ण को अपने कर्त्तव्य का बड़ा ध्यान रहता है। वे बचपन से ही यह जानते हैं कि अपने परिवार, अपने माता-पिता, अपने समाज, अपने देश और विश्व के प्रति मेरा क्या कर्त्तव्य है। प्रायः यह नीति है कि समाज के लिए परिवार को, देश के लिए समाज को और विश्व के लिए देश तक को छोड़ देना चाहिए। यहाँ श्रीकृष्ण का जीवन इसी नीति-वाक्य को चरितार्थ करता हुआ अंकित किया गया है। वे समाज की हित-चिन्ता में अथवा अपने समाज को सुखी बनाने के लिए पहले अपने परिवार का त्याग कर देते हैं अर्थात् वसुदेव-देवकी के यहाँ जन्म लेकर भी गोकुल में रहते हैं। फिर देश के हित के लिए अपने गोकुल के प्रिय समाज का भी परित्याग कर देते हैं और कंस आदि का वध करके मथुरा में ही रहने लगते हैं। तदुपरान्त विश्व-हित के हेतु वे फिर अपने प्रिय देश अर्थात् व्रज प्रदेश को भी छोड़ देते हैं और द्वारिकापुरी में आकर निवास करते हुए विश्व के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन करने लगते हैं। अतः इसी कर्त्तव्य से प्रेरित होकर श्रीकृष्ण ने पहले माता-पिता का परित्याग, फिर प्रियजनो का परित्याग और फिर प्रिय मातृभूमि का परित्याग करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया तथा कभी उनका चित्त चंचल न हुआ। नहीं तो ५-६ मील की

दूरी पर रहने वाली अपनी प्रणय-रस-लीन गोपियो एव प्राणप्रिया राधा से मिलने जाने में उन्हें कोई आपत्ति न होती। वे किसी अकर्मण्य एव विलासी राजा के रूप में यहाँ अकित नहीं हैं, अपितु एक कर्तव्यपरायण कर्मवीर के रूप में अकित किए गये हैं, जिन्हें कभी हम सामाजिक कर्तव्य में लीन होकर ग्वाल-बालों की रक्षा करते देखते हैं, कभी भयकर अग्नि से गाय-बछड़ों एव गोप-बालकों को बचाते हुए देखते हैं, कभी समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए कालिय नाग को यमुना से निकाल बाहर करते हुए देखते हैं और कभी जरासध जैसे पराक्रमी योद्धा से सत्रह-सत्रह बार युद्ध करते हुए देखते हैं। इतना ही नहीं उनके जीवन का लक्ष्य ही "लोकहित" बन गया है और इसी कारण यदि माता-पिता की सेवा करते समय या गुरुजनों का सम्मान करते समय वे किसी प्राणी की आर्त-वाणी सुन लेते हैं, तो तुरन्त सेवा त्याग करके उसको शरण देते हैं, अनेक आवश्यक कार्य छोड़कर पापी का नाश करते हैं और जनता की रक्षा करते हैं। इस तरह यहाँ श्रीकृष्ण अपने कर्तव्य पालन के हेतु ही बड़े-बड़े दुर्घर्ष, लोक-पीड़क एव पराक्रमशाली भत्याचारियों का वध करते हुए अकित किए गये हैं, अपनी-प्रिय गोप-मडली से दूर रह कर राज्य के गुस्तर कार्य-भार में लीन दिखाए गये हैं और इसी कर्तव्य से प्रेरित होकर साहसी होते हुए भी जरासध के अत्याचमस्-से व्यथित होकर मथुरा को छोड़कर द्वारिका में जाते हुए चित्रित किए गए हैं—तिस्रदेह श्रीकृष्ण का कर्तव्य-परायण रूप 'प्रियप्रवास' में सबसे अधिक महत्त्वशाली है और अपने इसी कर्तव्य-पालन के कारण वे यहाँ जनता के लोकप्रिय-नेता के प्रतिष्ठित-पद पर आसीन हैं।

श्रीकृष्ण की कल्पना में हरिमोघ जी का उद्देश्य—हरिमोघ जी ने श्रीकृष्ण के जिस रूप की कल्पना 'प्रियप्रवास' में की है उसको देखकर यह स्पष्ट पता चल जाता है कि हरिमोघ जी ने अपने समाज एव राष्ट्र के लिए एक ऐसे आदर्श-पुरुष का निर्माण किया है, जो मानवता का पुजारी है, शक्ति-शील और सीदर्य से ओतप्रोत है तथा जिसे एक मात्र लोकहित ही प्रिय है। कवि की यह कल्पना प्रागुनिक युग के पूर्णतया अनुकूल है और इस कल्पना के द्वारा कवि ने श्रीकृष्ण के परम्परागत रूप के विरुद्ध ऐसे लोकोत्तर चरित्र-सम्पन्न नूतन की कल्पना की है, जिसे आदर्श मानकर भारत ही क्या सारा विश्व कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है, विश्वयुत्त्व के भावों को अपना सकता है और मानव रूप में ईश्वरत्व की कल्पना को नती प्रकार समझ सकता है। अतएव प्रागुनिक विज्ञान-सम्पन्न बुद्धिवादी युग को प्राप्त करने के लिए, मानवता का प्रचार करने के लिए तथा लोकहित की

भावना का सम्पूर्ण जगत में प्रसार करने के लिए कवि ने श्रीकृष्ण के इस आदर्श चरित्र का निरूपण किया है।

राधा—'प्रियप्रवास' की चित्रपट्टी पर राधा का चित्र कुछ गूँठे दम से अंकित किया गया है। यहाँ राधा भक्तिकाल की विरह-विह्वला या रीतिकाल की काम-क्रीडा-प्रवीणा कामिनी नहीं है, अपितु आधुनिक युग की लोक-सेविका एव भारत भूमि की अनुपम नारी-रत्न है। उसके बाल्य-जीवन का अधिक आभास यहाँ नहीं मिलता। कवि ने केवल इतना ही संकेत किया है कि यह अलौकिक बालिका वचन में कृष्ण के साथ बड़ी तन्मय होकर खेला करती थी। प्रायः नद-भवन में आकर जब यह कृष्ण के साथ खेलती थी, तब सारा भवन इसकी कलित-क्रीडाओं से गूँज उठता था और वहाँ अनुपम छवि उमड़ने लगती थी। क्रीडा ही क्रीडा में राधा का वह प्रेम कृष्ण के प्रति बढ़ता चला गया और बढ़े होने पर फिर उसने 'प्रणय' का रूप धारण कर लिया, जिससे युवती होने पर फिर यह बाला रात-दिन कृष्ण के प्रेम में तल्लीन रहने लगी। इस तरह बाल्य-जीवन की क्रीडा एव क्रिया-कलापों का अधिक वर्णन यहाँ नहीं मिलता। यहाँ तो राधा सर्वप्रथम एक युवा बालिका के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होती है।

प्रारम्भिक व्यक्तित्व—कवि ने इस अनुपम छविमयी बालिका के स्वरूप की झाँकी अंकित करते हुए उसे एक अद्भुत सौन्दर्य सम्पन्न एव विविध कला-मर्मज्ञा युवा बाला के रूप में प्रस्तुत किया है। उसकी शरीर-यष्टि अत्यंत कोमल एव क्षीण है, उसके मुख पर सदैव मुसकान-शोभा देती है, वह निरंतर क्रीडा-रूला में लीन रहती है, वह शोभा की तो समुद्र है, अत्यंत मृदुभाषिणी है और माधुर्य की साकार मूर्ति है। उसके कमल-नेत्र उन्मत्तकारी हैं, उसके शरीर की स्वाणम कान्ति नेत्रोन्मेषकारिणी है, उसकी मधुर मुसकान विमुग्ध करने वाली है और उसकी कुचित अलकें मानसोन्मादिनी हैं। वह नाना प्रकार के हाव-भावों में कुशल है, चंचल कटाक्ष आदि के सहित भ्रू-संचालन में बड़ी निपुण है, नाना प्रकार के वाच्यों के वचन में भी बड़ी प्रवीण है और अपने शरीर की सुडौलता-सुकुमारता-एव-कमनीयता के द्वारा रति को भी विमोहित कर देने की क्षमता रखती है। वह सदैव उज्ज्वल वस्त्र धारण करती है, श्रेष्ठ आभूषणों से अलंकृत रहती है और स्थियोचित सभी गुणों से सुशोभित है। वह सदैव श्रेष्ठ शास्त्रों का अनुशीलन

करती है, रोगी, वृद्ध आदि जनों की सेवा करती है, अनन्यहृदया है, सात्विक प्रेम का पोषण करने वाली है, सुन्दर मन वाली है, सदैव प्रसन्न मुख रहती है और अपने इन्हीं सब गुणों के कारण 'स्त्री-जाति रत्नोपमा' कहलाती है।^१ राधा का यह प्रारम्भिक व्यक्तित्व अत्यंत मार्मिक एवं चित्ताकर्षक है। उसमें भारतीय श्रेष्ठ नारी के सम्पूर्ण गुण विद्यमान हैं और वह एक आदर्श कुमारी की जीती-जागती मूर्ति है।

प्रणय की मधुर मूर्ति—कुमारी राधा के हृदय में कृष्ण के प्रति वाल्यकाल से ही एक अद्भुत आर्कषण विद्यमान था। अब इस किशोरी के हृदय में वह "लरिकाई की प्रेम" प्रणय के रूप में परिवर्तित हो गया है। यह प्रणय-लता राधा के हृदय में इतनी बलवती हो उठती है कि शयन और भोजन ही क्या, अब वह प्रत्येक क्षण कृष्ण की रूप-माधुरी में उन्मत्त बनी रहती है, कृष्ण के वचनामृत की सरसता, मुखारविंद की रमणीयता, उनकी सरलता, अतिप्रोत्ति एवं सुशीलता उसके चित्त से कभी उतरती नहीं, अपितु वह सदैव इनमें लीन रही आती है।^२ कृष्ण-प्रेम में लीन इस वाला को जब कृष्ण के मधुरा-गमन का समाचार सुनाई पड़ता है, तब यह सुकुमार कली भी सहसा कुम्हला जाती है, वेदना से इसका हृदय दग्ध हो उठता है, सारा संसार सूना दिखाई देने लगता है, सम्पूर्ण दिशायें रोती हुई सी ज्ञात होती हैं, घर काट खाने को तैयार जान पड़ता है, मन बेचैन होकर जगल में भागता प्रतीत होता है और वह अत्यंत व्यथित होकर नाना प्रकार की आशकामों में लीन हो जाती है। उस क्षण वह यही सोचती है कि मैंने तो मे श्रीकृष्ण के चरणों में अपना हृदय पहले ही चढा चुकी हूँ, केवल मेरी यही कामना और यी कि विधिपूर्वक उन्हें वरण कर लूँ। परन्तु अब मुझे वह कामना पूर्ण होती दिखाई नहीं देती। ठीक ही है जो कुछ भाग्य में लिखा है वह भला कब टलता है।^३ यह प्रणयिनी वाला कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए देवी-देवताओं को मना चुकी है, बहूत से व्रत आदि भी रस चुकी है, परन्तु आज इसका हृदय अचानक आशका में डूब जाता है और इसे सर्वत्र व्यथा, शोक, विपाद, दुःख, वियोग आदि ही उमड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह कृष्ण-प्रेम में लीन राधा का सारा जगत उस समय पूर्णतया शून्य बन जाता है,

१ प्रियप्रवास ४१४-८

२ वही ४१७-१६

३. वही ४१२५

जिस समय इस प्रणय की साकार मूर्ति को विलखता छोड़कर श्रीकृष्ण मथुरा चले जाते हैं। वह हृदय में आग छिपाकर अपने घर में ही दिल मसोसती रह जाती है। अतः कवि ने यहाँ राधा को प्रणय की मधुर मूर्ति के रूप में अद्विष्ट करके नारी के पवित्र प्रेम की पुनीत आँकी प्रस्तुत की है।

विरह-विधुरा राधा—तदनन्तर राधा हमें कृष्ण के विरह में रात-दिन रुदन करती हुई अत्यन्त उन्मत्ता दिखाई देती है। वह कृष्ण के प्रेम में इतनी उन्मत्त हो गई है कि पवन-को दूती बना कर कृष्ण के पास अपना विरह-सदेश भेजने को तैयार हो जाती है। कृष्ण की श्यामली मूर्ति देखने की उत्कट लालसा उसे व्यथित एवं बेचैन बना देती है। इसी कारण वह पहले तो प्रातः कालीन पवन की भर्त्सना करती हुई उसे निष्ठुर एवं पापिष्ठा तक कह डालती है, परन्तु फिर उससे मथुरा जाने के लिए आग्रह करती है। वह मथुरा तक के सम्पूर्ण मार्ग को बड़ी मार्मिकता के साथ समझा देती है और विविध युक्तियों द्वारा अपनी विरह-व्यथा को कृष्ण से कहने का निवेदन करती है। किन्तु कवि ने यहाँ जिन युक्तियों का प्रयोग किया है, उनके कारण उसका विरह-व्यथित रूप कुछ क्षणों के लिए ओझल हो जाता है और वह एक ऐसी युक्ति-कोशल सम्पन्न प्रवीण नारी के रूप में दिखाई देती है, जो मिलन की नाना तरकीबें जानती है, जो सकेत-स्थल पर पहुँचने के लिए नाना प्रकार की युक्तियाँ सोच सकती है और जिसे विरह-जन्य पीड़ा नहीं सता रही है, अपितु जो वियोग की कृत्रिम वेदना से व्यथित जान पड़ती है। कवि ने उसे जो भ्रान्ता एवं उद्विग्ना कहा है, वह भी कुछ सार्थक सा ज्ञात नहीं होता क्योंकि भ्रान्ता विरहिणी भला इतनी प्रबल युक्तियाँ पवन को कैसे बता सकती है, जिनका कि उल्लेख 'प्रियप्रवास' के 'पवन-दूती-प्रसंग' में मिलता है। इस तरह राधा का विरह-विधुरा रूप यहाँ उतना मार्मिक एवं हृदयाकर्षक नहीं है, जितना कि सूर, नददास आदि भक्तकवियों की कविताओं में मिलता है।

कृष्ण की अनन्य उपासिका—यहाँ राधा कृष्ण की अनन्य उपासिका है। उसके हृदय में कृष्ण-प्रेम इस सीमा तक व्याप्त हो गया है कि उसे मारा-जगत ही कृष्णमय जान पड़ता है। कालिन्दी के श्याम जल में उसे कृष्ण के श्याम गात का दर्शन मिलता है, सध्या की मरुणिमा में वह अपने

परमप्रिय की कान्ति को देखती है, रजनी की श्यामता में उसे कृष्ण के श्याम तन का आभास मिलता है, उपा उसे सदैव कृष्ण-प्रेम में अनुरजित जान पड़ती है और सूर्य की ओप में कृष्ण के तेजपूर्ण मुख की झलक दिखाई देती है। उस अनन्य प्रेमा को भ्रम-ममूह में कृष्ण की काली कुचिंत झलकें दिखाई देती हैं, खजन एव मृगों में कृष्ण की आँखों की सुछवि रमी हुई जान पड़ती है, हाथी के बच्चे की मूँड में उसे कृष्ण की विशाल-बाहु दृष्टिगोचर होती है, शुक की नासिका में कृष्ण की सुरम्य नासिका की शोभा दिखाई पड़ती है, दाढ़ियों में दाँतों की झलक मिलती है, विम्बाफलों में श्रेष्ठ अघरों की लालिमा जान पड़ती है, केलों में जघन-युग की मजुता दिखाई देती है और गुलों में कृष्ण की गुल्फों का सौंदर्य झलकता हुआ प्रतीत होता है। इतना ही नहीं वह सम्पूर्ण प्रकृति की रूप माधुरी में कृष्ण के अनुपम रूप-सौंदर्य को देखती है, पक्षियों के कलरव में मुरली की मधुर ध्वनि सुनती है और पृथ्वी के प्रत्येक भाग में श्रीकृष्ण की माधुरी मूर्ति को व्याप्त देखती है।^१ वह कृष्ण के प्रेम में व्यथित होकर भ्रम मिलने की आकांक्षा प्रकट नहीं करती, अपितु वह यही सोचती है कि यदि कृष्ण यहाँ न आ सकें तो भी कोई आपत्ति नहीं। उद्धव में वह यही कहती है “प्यारे जीवें जग-हित करें गेह चाहे न भावें।” अनन्य प्रेम में लीन होने के कारण वह भ्रम स्वयं को कृष्ण से कभी पृथक् नहीं देखती, वरन् इस ब्रह्माण्ड में जितनी वस्तुयें उन्ने दिग्वाइ देती हैं, वे सब उसे श्याम के रंग में ही रँगो हुई जान पड़ती हैं और वह पृथ्वी, नभ, पानी, पवन, पादप, खग आदि में सर्वत्र कृष्ण को व्याप्त देखती है। इस तरह उसका प्रणय भ्रम विकारहीन होकर सात्विक रूप धारण कर लेता है और वह कृष्ण को विश्वात्मा, जगतपति, प्रभु, सर्वेश्वर आदि मानती हुई उनकी सच्चे हृदय में उपासना करने में लीन हो जाती है। भ्रम वह यह जानने लगी है कि विश्व की पूजा, विश्व की आराधना, विश्व के प्राणियों की सेवा ही कृष्ण की सच्ची पूजा है, भक्ति है और उपासना है।^२ इस तरह राधा कृष्ण के वियोग में रात-दिन आँसू बहाने की अपेक्षा विश्व को कृष्णमय मानकर उसकी उपासना करती हुई कृष्ण को अनन्य उपासिका बन जाती है।

लोक-सेविका—विश्व-प्रेम में लीन होते ही राधा का हृदय उदार हो जाता है, उनका अन्त करण विशाल हो जाता है और वह मानवीय प्रेमिका

१ प्रियप्रवास १६।८३-८८

२. यही १६।६८-१०३

प्रणय की सकुचित भावना से ऊपर उठकर श्याम को जगत-पति और जगत-पति को श्याम समझने लगती है, उमे विश्व मे प्रियतम तथा प्रियतम मे विश्व व्याप्त दिखाई देने लगता है और वह साधारण श्रवण, कीर्तन, वदन, दासता, स्मरण, आत्म निवेदन, अर्चना, सख्य और पद-सेवना नामक नवधा-भक्ति को छोड़कर आर्त्त-उत्पीडित एव रोगी प्राणियों की व्यथा सुनना ही 'श्रवण' मानती है। ऐसे दिव्य एव अनुपम गुणों का गाना उचित समझती है, जिसे सुनकर सोये प्राणी जाग उठें, अज्ञान तिमिर मे गिरे हुए प्राणी ज्ञान-ज्योति प्राप्त करें और भूले हुए प्राणी सन्मार्ग पर लग जायें। इसी गुण-गान को वह 'कीर्तन' मानती है। उसकी दृष्टि मे अब विद्वानों, देश-प्रेमियों ज्ञानियों, दानियों, सच्चरित्रों, गुणियों, तेजस्वियों एव देव तुल्य व्यक्तियों के आगे मस्तक झुकाना और उनका आदर-सत्कार करना ही 'वदन' है। वह 'दास्यभक्ति' उसे मानती है जिसमे मनुष्य ऐसी बातें करें, जो ससार का कल्याण करने वाली हों, सर्वभूतोपकारी हों, गिरे हुआ को उठाने वाली हों तथा जिनमे सेवा भाव भरा हुआ हो। इसी तरह अब उसकी दृष्टि मे कगाल, दीन, दुखियों आदि का स्मरण ही 'स्मरण' नामक भक्ति है, विपत्ति मे सहायता करने के लिए अपने तन और प्राणों का अर्पित करना ही 'आत्म-निवेदन' भक्ति है, पीड़ितों को औपधि, प्यासों को जल, भूखों को अन्न देना आदि ही 'अर्चना' नाम की भक्ति है, ससार के जिन प्राणियों से भी कुछ काम लिया जाय उनके प्रति सहृदय होना ही "सख्य" नामक भक्ति है और पतितों को शरण मे लेना तथा उनको आदर-सम्मान देना ही "पद-सेवन" नामक भक्ति है।^१ अब राधा के हृदय मे विश्व-प्रेम जाग्रत हो जाता है। वह सम्पूर्ण मोह छोड़कर लोक-सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेती है तथा श्रीकृष्ण के सन्देश का पूरा-पूरा पालन करती हुई सम्पूर्ण विश्व की सेवा, परोपकार, दया, कृपा, प्राणीमात्र के प्रति प्रेम आदि से ओतप्रोत होकर अपना सारा जीवन एक लोक-सेविका के रूप मे व्यतीत करने का निश्चय कर लेती है। नि सदेह राधा का यह रूप भारतीय नारी के उज्ज्वल आदर्श को प्रस्तुत करता है और वह कामुकता, विलासिता, वियोग-जन्य उन्माद एव प्रणय की सफीर्णता से सर्वथा परे एक भव्य एव दिव्य नारी के पद पर आसीन दिखाई देती है।

व्रज की शाराध्या-वेदि—राधा का अन्तिम रूप अत्यन्त ही मार्मिक एव

प्रभावोत्पादक है। वह ब्रज-जनो की पीडा दूर करने का निश्चय करके केवल गेहूँ में शान्तिपूर्वक बैठती नहीं रहती, अपितु जब कभी यह सुनती है कि कोई गोपी कहीं व्यथित होकर मूर्च्छित पड़ी है, तब तुरन्त ही उसके पास जाकर उचित उपचार करके उसकी व्यथा दूर करती है, उसे समझाती है और व्यथा के प्रबल वेग को कम करने के लिए नाना प्रकार की कथाएँ सुनाया करती है। वह नित्य-प्रति नद-यशोदा के घर जाकर उन्हें भी सात्वना देती रहती है। यदि कहीं गोप-जनो को खिन्न होकर बैठा देखती है तो उन्हें उद्योगी, परिश्रमी एवं कर्मशील बनाने की प्रेरणा प्रदान करती है। यदि कहीं उसे गोप-बालक कृष्ण के प्रेम में मलिन दिखाई देते हैं, तो वह उन्हें कृष्ण-लीलाओं में लगाकर अथवा खिलौने आदि लेकर प्रसन्न करती रहती है। यदि कहीं गोपियाँ मन मारे बैठी हुई दिखाई देती हैं, तो वह उन्हें प्रियतम की वीणा, वेणु या वशी सुनाकर अथवा मधुर कथाएँ सुनाकर प्रसन्न करने की चेष्टा करती है। वह चौंटियों को आटा तथा पक्षियों को अन्न और जल देती रहती है। उसकी दृष्टि में कीटादि भी बड़े महत्वशाली हैं, वह उनके प्रति भी बड़ा ही दया-भाव रखती है। व्यर्थ ही वह पेड़ों के पत्ते तोड़ना भी उचित नहीं समझती- और सदैव प्राणियों के सम्बन्ध में ही लीन रही-आती है। उसने कुमारी गोपियों का एक ऐसा दल स्थापित कर दिया है जो सारी ब्रज-भूमि में सुख और शान्ति का प्रसार करता है। इसी कारण वह ब्रज-जनो की दृष्टि में सज्जनो के सिर की छाया, एवं दुर्जनो की शासिका है, कगालो की परम निधि और पीड़ितो को शोषण-स्वरूपा है, दीनों की वहिन और अनाथाश्रितों की जननी है, विश्व की प्रेमिका है तथा समस्त ब्रज-भूमि की आराध्या देवि बनी हुई है।^१

राधा की कल्पना में कवि का उद्देश्य—हरिप्रोध जी ने राधा के जिस पावन एवं आदर्श चरित्र का निर्माण किया है, उसके पीछे युग का नारी-आन्दोलन कार्य कर रहा है। आधुनिक-युग में नारी को उन्नत एवं सचेष्ट बनाने के लिए तथा सामाजिक कार्यों में पुरुष के साथ कबे से कथा भिडारुकर कार्य करने के लिए ऐसी ही रमणियों की आवश्यकता भी जो विश्व-प्रेम में लीन होकर लोक-सेवा, लोकहित एवं लोकोपकारी कार्यों के लिए आगे बढ़ें तथा घर की चहारदीवारी को छोड़कर समाज के क्षेत्र में कार्य करें। अतः हरिप्रोध जी ने भक्तिमालीन एवं रीतिकालीन कवियों की कल्पना के सर्वथा विपरीत

पति के पुनीत कर्त्तव्य की उज्ज्वल झांकी विद्यमान है, क्योंकि यशोदा जी इसी वाक्य के आधार पर चेतना प्राप्त करके आश्वासन ग्रहण करती हैं और इसी के बल पर आशान्वित होकर अपना कष्टमय जीवन व्यतीत करती हैं।

पुत्र-वियोग में व्यथित किन्तु उदार आशय-सम्पन्न पिता—नद जी अन्त में हमें कृष्ण के चिर वियोग में लीन एक शोक-सतप्त पिता के रूप में दिखाई देते हैं। उनकी वह अवस्था अत्यन्त दयनीय एवं शोकपूर्ण है। प्रत्येक प्राणी आपकी इस क्षुब्ध अवस्था को देखकर सहानुभूति एवं समवेदना प्रकट करता है, परन्तु पुत्र-वियोग में भी आपके हृदय के अतर्गत श्रीकृष्ण की जो लोकोपकार, जन-सेवा, राष्ट्र-हित, विश्व-प्रेम आदि से परिपूर्ण मनोहर श्यामली मूर्ति बस जाती है, उसका चिंतन एवं मनन आपको अतीव सतोप एवं सयम प्रदान करता है, फिर भी जिस क्षण वात्सल्य भाव उमड़ पड़ता है, उस समय आप अत्यन्त क्षुब्ध एवं क्लान्त हो उठते हैं। आपकी ऐसी अवस्था देखकर राधा भी आपकी सेवा-सुश्रूषा में लगी रहती है, आपकी वियोग-जन्य क्लान्ति को मिटाती है, बातों ही बातों में ससार के वैभव को तुच्छ बताती है और नाना शास्त्र सुनाकर वेचैनी को दूर करती है।^१ इस चित्रण द्वारा कवि ने एक पुत्र-वियोग में व्यथित पिता के दयनीय जीवन की उज्ज्वल झांकी अंकित की है। साथ ही उसके उदार आशय को भी व्यक्त किया है।

नंद के चित्रण में कवि का उद्देश्य—नदजी के रूप में कवि ने पुत्र-वियोग से व्यथित, किन्तु उदार आशय एवं उन्नत विचार-सम्पन्न एक ऐसे पिता का चित्र अंकित किया है, जिसकी वृद्धावस्था का सहारा जाता रहा हो, जो इस जगत में निराश्रित होकर भटकता फिरता हो तथा जो पुत्रों के लिए आजीवन कष्ट सहता हो; परन्तु जिसे इस बात से सतोप हो कि मेरे पुत्र देश-प्रेम एवं जाति-प्रेम से प्रेरित होकर जनता का उद्धार करने के लिए घर छोड़कर चले गये हैं, उन्हें हमारी अपेक्षा विश्व-प्रेम अधिक प्रिय है और वे राष्ट्र की उन्नति, देश का सुधार एवं जातीय गौरव की रक्षा में लगे हुए हैं। अतः एक गौरवशाली एवं सौभाग्यपूर्ण उदार विचार-सम्पन्न पिता का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए नद जी का ऐसा चरित्र यहाँ अंकित किया गया है। इसके साथ ही वे एक कर्त्तव्यपालक पति का भी आदर्श प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि अपनी पत्नी यशोदा को यदि वे कभी अधीर एवं व्यथित देखते हैं, तो तुरन्त नाना विधियों से उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं। अतः नद जी एक

सूचकोटि के पिता एव श्रेष्ठ पति के कर्तव्य का पालन करते हुए यहाँ चित्रित किए गए हैं क्योंकि ऐसे न होते तो वे न तो कृष्ण को मथुरा जाने देते, न किसी लोक-हित के कार्य में भाग लेने देते और न फिर अपनी प्रिया को सात्वना देने का ही कार्य कर सकते थे।

यशोदा—भारतीय वाङ्मय में यशोदा एक ऐसी उपेक्षिता माँ रही है जिसके असोम त्याग, अनन्त वात्सल्ये एव अलौकिक दुनार से यद्यपि अधिकांश कृष्ण-भक्त कवि प्रभावित हुए हैं, तथापि स्वतन्त्र रूप से उसके लिए न कोई महाकाव्य लिखा गया है और न उसके जननी रूप की महत्ता को ही स्वतन्त्र-रूप से श्रकित किया गया है। 'प्रियप्रवास' के कवि ने इस और तनिक ध्यान देते हुए अत्रश्य-कुछ सराहनीय कार्य किया है और उसके मातृत्व रूप की अभिव्यक्ति करते हुए उसके वात्सल्य, उसकी मेमता एव उसकी उदार मनोवृत्ति की विस्तारपूर्वक चर्चा की है। अतः अब देखना यह है कि 'प्रियप्रवास' में उसके चरित्र का क्रमिक विकास किस तरह श्रकित किया गया है।

मातृत्व की विमल विभूति—सर्वप्रथम यशोदा के दर्शन यहाँ एक वात्सल्यपूर्ण अधीर जननी के रूप में होते हैं, जो अपने प्राणप्रिय पुत्र श्रीकृष्ण की शैया के पास बैठी हुई आँसू बहा रही है, जिसका वदन-मण्डल मलिन हो रहा है, जिसके हृदय में भयपूर्ण अत्यंत कुत्सित भावनायें उठ रही हैं और जो कस के कौशल-जाल की जटिलता के कारण अतीव व्याकुल एव असयत होकर चिन्ता-सागर में डूबी हुई है। इस व्यथा, वेदना, आकुलता एव अधीरता का कारण यह है कि सवेरा होते ही उसका प्रिय प्राणस्वरूप कृष्ण कस जैसे अत्याचारी शासक के निमंत्रण पर मथुरा जा रहा है। कस की क्रूरता एव उसके द्वारा मचाये गये उपद्रवों से वह जननी दीर्घ काल से परिचित है। श्रीकृष्ण के जन्म से ही उसने नाना प्रकार के विघ्न, विविध बाधाएँ, अनेक आपत्तियाँ आदि उपस्थित करके इस जननी के हृदय को हिला दिया है। आज वही नृपाधम अपने घर ही उसके पुत्र को बुला रहा है। भला ऐसे कुम्रवसर पर कौन ती ऐसी माता होगी, जिसका हृदय चिचलित न हो और जो आशकामों से भरकर बेचैन न दिखाई दे। यही कारण है कि हरि-जननी यशोदा करुण-क्रन्दन करती हुई कृष्ण की शैया के निकट बैठी हैं। भय यह है कहीं पुत्र जाग न पड़े, इसलिए वह अपने क्रन्दन एव अपनी व्यापपूर्ण कराह को धीरे-धीरे ही व्यक्त करती है, राय ही पुत्र की शुभ कामना करती हुई कुल-देवता की आराधना भी करती जाती हैं। नचमुच माता का हृदय बड़ा ही शक्तिशाली होता है।

उसके हृदय में क्यों न हो, क्योंकि उस वृद्धा का नेत्र-तारा आज लुप्त हो गया है, उस दुःख-जलनिधि में डूबी हुई का सहारा आज कहीं चला गया है, उस दुःखिया माँ का जीवन कहीं दिखाई नहीं देता, उस दरिद्र का अनूठा रत्न कहीं गायब हो गया है और उस दुलारमयी जननी की आँखों का उजाला कहीं जाता रहा है। उसे भला कैसे सतोष हो ? इसने बड़े कष्ट उठाकर अपने पुत्र का लालन-पालन किया है, देवी-देवताओं की बड़ी मनीशियाँ करने के उपरान्त उसे इतना बड़ा कर पाया है और नाना प्रकार के विघ्नों का सामना करके उसने वह शील, सौजन्य एवं माधुर्य से परिपूर्ण मुख देखा है। उसे वेदना क्यों न पीड़ित करे, क्योंकि आज उसके पुत्र के बिना उसका घर सूना होगया है, सारी दिशाएँ शून्य हो गई हैं और सारा जगत ही लुट गया है। वह जब अपने पुत्र के लिए खिन्न होकर गायों को विलखता देखती है या घर के शुक-सरिका आदि पक्षियों को उसके लिए बेचैन देखती है, तो उसका हृदय और भी शोक एवं कष्ट से भर जाता है। इसके साथ ही कस, चाणूर मुष्टिक आदि दुष्टों की कठोरता एवं अपने पुत्र की सुकुमारता का ध्यान आते ही माता यशोदा का हृदय विदीर्ण हो जाता है। परन्तु ईश्वर की बड़ी कृपा है कि उसके लाल ने उन सब दुष्टों को यमपुर भेज दिया है। वह इस अद्भुत बात को सोच-सोच कर अपने भाग्य की सराहना करने लगती है और किसी पुण्य के प्रताप से ही इन सब असम्भव बातों का होना समझती है। परन्तु उसके हृदय में वसी हुई ममता उसे रह-रहकर कचोटने लगती है, जिससे वह अधीर होकर अपने प्रियतम से बार-बार यही पूछती है कि "मेरा प्राणाधार अब कब लौटकर आवेगा ?" हाय ! मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। ऐसा सुना जाता है कि अब मुझे मेरा प्रिय चाँद अपना मुख दिखाने नहीं आवेगा। मैंने उसके लिए बड़े कष्ट सहे हैं। अब यदि मेरा लाल मुझे देखने को नहीं मिलेगा, तो मेरा हृदय टुकड़े-टुकड़े हो जायेगा और मैं रो-रोकर ही मर जाऊँगी। हा ! वृद्धा के अनुलघन, वृद्धता के आश्रय, प्राणों के परमप्रिय, शोभा के सदन एवं रूप-लावण्य वाले बेटे ! मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकती।" इस तरह हम माता यशोदा को नाना प्रकार से कष्ट विलाप करते हुए देखते हैं। यशोदा का यह विलाप-कलाप माता के हृदय का सच्चा स्वरूप है, ममता का सच्चा निदर्शन है और कष्टों की सजीव प्रतिकृति है। यही कारण है कि यशोदा माता यहाँ ममता एवं कष्टों

की सजीव प्रतिमा के रूप में अंकित होकर पाठकों के हृदय को झकझोर डालती हैं, समवेदना को जाग्रत कर देती हैं और सभी को कर्पणा-सागर में डुबो देती हैं ।

पुत्रहीना आशामयी दुखिया जननी—ममता एवं कर्पणा में आल्पावित्त दुखिया जननी को जब नद जी यह समझाते हैं कि “धैर्य रखो, प्रियसुत दो ही दिनों में आजावेगा’ तब वह मृतप्राय मूर्ति पुनः सजीव होकर आँखें खोल देती है और “क्या आवेगा कुँवर ब्रज में नाथ दो ही दिनों में” कहकर अपनी वात की पुष्टि कराकर आशान्वित हो जाती है । उस निराश दुखिया को तनिक सा आश्वास्य मिल जाता है कि संभव है कि दो दिन बाद उसका लाडिला कुँवर लौट आवे । इस आशा के कारण उसकी सजा लौट आती है, वह संभल जाती है, उमकी निराश-स्थिति में परिवर्तन हो जाता है और वह द्वार से उठकर अपने प्रियतम के साथ घर में चली जाती है । सत्य ही है कि ससार में आशा बड़ी बलवती है, उसकी महिमा अपार है, क्योंकि इसका स्पर्श पाते ही मृत प्राणी भी जी उठते हैं । इसी से बल पाकर माता यशोदा अपने दुखी जीवन को व्यतीत करने का साहस करती हैं और इसी के प्रताप से वह दुखिया रोती-विमूरती हुई, कल्पती-विलखती हुई तथा भग्न हृदय को समझाती-बुझाती हुई कृष्ण की प्रतीक्षा में दिन काटने लगती हैं ।^१ उसकी काया जीर्ण-शीर्ण होजाती है । चिन्ता एवं व्यथा उसके हृदय को अधीर करती रहती हैं और वह अत्यन्त खिन्न एवं दीन होकर मोह में निमग्न होती हुई आशा के सहारे ही शेष जीवन व्यतीत करती है । परन्तु इस आशामयी जननी की आशा का बाँध उस क्षण टूट जाता है, जिस समय उद्धव कृष्ण का सदेश लेकर गोकुल में आते हैं । वह उद्धव से यही पूछती है—“हे उद्धव ! रात दिन रोते-रोते जिस कुँवर का पथ देखते हुए मेरी आँखें ज्योति-हीन हो गई हैं, मला क्या वे उस ‘भवतमहरी ज्योति’ को पुनः प्राप्त कर सकेंगे ? क्या मुझे वह इन्द्रमुख पुनः देखने को मिल जायेगा ? मैं रातदिन बड़ी बेचैन रहती हूँ । क्या मुझे अपने प्रिय लाल की मधुर बातें कभी सुनने को प्राप्त हो जायेंगे ?”^२ इसी तरह नाना प्रकार से अपनी व्यथा-कथा कहती हुई माता यशोदा अधीर हो उठती है और अपनी सन्पूर्ण गम-बहानी सुनाने लगती है

१ प्रियप्रसाद ७।१६-६३

२ यही १०।१३-१५

कि कैसे मैंने कष्ट उठाकर कृष्ण का पालन-पोषण किया, कैसे मैंने विघ्नों का सामना करके उसे इतना बड़ा किया और आज उसके बिना किस तरह सारा व्रज वेचैन बना हुआ है ।^१ दुखिया यशोदा की यह करुण-कथा उद्धव को भी व्यथित बना देती है, वे मौन होकर सारी रात वही बैठे-बैठे माता यशोदा की व्यथा-कथा सुनते रहते हैं । प्रभात हो जाता है, परन्तु व्यथा-कथा समाप्त नहीं होती । जब उद्धव उठकर ही वहाँ से चले जाते हैं, तब वह दुखिया अपने आप मौन होकर रह जाती है । अतः कवि ने पुत्र-हीना-आशामयी दुखिया जननी के रूप में यशोदा-का चित्रण करके यहाँ पुत्र-वचिता माता के जीवन की बड़ी ही सुरम्य झाँकी प्रस्तुत की है ।

विशाल अन्तःकरण एवं उदारमना देवी—तदनन्तर यशोदा माता का अत्यन्त दिव्य एवं भव्य रूप हमारे सामने आता है । अब चिरकाल के वियोग-जन्य दुःख से जर्जर होकर वह शरीर से तो क्षीण हो गई है, परन्तु उसका अन्तःकरण विशाल हो गया है, उसमें उदारता की भावना अत्यधिक जग गई है और अब उसमें इतनी सकीर्णता नहीं रही है, जितनी कि पहले थी और जिसके परिणामस्वरूप वह अपने पुत्र का कहीं दूर रहना पसन्द नहीं करती थी । उद्धव से बातें करते समय अब तो यशोदा जो कृष्ण की वीरता की प्रशंसा करती हुई उनका यशोगान गाती है, दुखिया देवकी के बधन-विमुक्त होने पर हर्ष प्रकट करती हैं और अपने लाडिले पुत्र के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करके अत्यन्त सुखी होती हैं । इतना अवश्य है कि जब उन्हें वसुदेव-देवकी के कम्पकारी दुःखों की याद आती है, तो वे आँसू बहाने लगती हैं, परन्तु उनके कारागार से विमुक्त होने का समाचार पाते ही वे अत्यन्त सुखी एवं हर्षित दिखाई देती हैं ।^२ किन्तु इस क्षण यशोदा को इसलिए अधिक पीडा हो रही है कि अब मेरा लाडिला पुत्र दूसरों का भी लाडिला बनता चला जा रहा है । फिर भी अब उसका विशाल अन्तःकरण इस बात की गवाही नहीं देता कि वह देवकी के लाडिले पुत्र को अपने पास बुलाकर यहीं रखले । अब तो इस उदारमना माता की एक मात्र यही कामना है —

“प्यारे जीवें पुलकिन रहे प्री वनें भी उन्ही के ।

घाई नाते यदन दिगला एनदा और देवें ॥^३

१ प्रियप्रवास १०।१८-२५

२ वही १०।६२-६३

३ वही १०।६५

इन शब्दों में कितनी उदारता, कितनी महानता एव कितनी अतः करण की विशालता छिपी हुई है कि अनेक कष्टों के साथ पाले हुए अपने पुत्र को वह जननी दूसरों को सौंपते हुए नहीं झिझकती, दूसरों का बनाते हुए सकाँच नहीं करती और केवल यही चाहती है कि भले ही वह दूसरों का बन जाय, परन्तु घाई के नाते से ही एकवार मुझे अपना मुख तो दिखा जाय। कवि ने उक्त शब्दों में यशोदा जी की जिस दिव्य एव मंगलकारिणी मातृमूर्ति का चित्र अंकित किया है, उसके सम्मुख—हठात्—हमारा मस्तक झुक जाता है, क्योंकि वह हमें मानवी होकर भी देवी के उच्च पद पर आसीन दिखाई देने लगती है।

यशोदा के चित्रण में कवि का उद्देश्य—कवि ने यशोदा के रूप में भारत की उस आदर्श माँ की झाँकी प्रस्तुत की है, जिसके अतः करण में अपने लालित-पालित पुत्र के लिए अनंत मोह, असीम ममता एव अपार वात्सल्य भरा हुआ है, जो पुत्र के तनिक से सकट से ही व्यथित एव बेचैन हो उठती है, जिसे पुत्र-सुख के सामने अपने कष्टों की तनिक भी परवा नहीं और जो देवी-देवताओं की आराधना तक करके पुत्र की विघ्न-बाधाओं को दूर करने की सदैव चेष्टा करती रहती है। इसके अतिरिक्त अतः करण की विशालता एव उदारता के कारण यशोदा माता वीर-प्रसूती माताओं की कोटि में भी जा पहुँचती हैं। यद्यपि कृष्ण उनके औरस पुत्र नहीं हैं, तथापि वे उन्हें औरस से भी अधिक मानती हैं और उन्हें लोकहित एव लोकसेवा के कार्यों में लीन देखकर अर्थात् हर्ष प्रकट करती हैं। वास्तव में भारतीय जननी का यही आदर्श रहा है कि वह ममता एव वात्सल्य से परिपूर्ण होकर भी अपने पुत्र को लोकहित एव लोकसेवा के लिए सहर्ष अग्रसर करती रही है। इस दृष्टि से यशोदा जी कुन्ती, विदुना, सुभद्रा आदि वीर-प्रसूती माताओं से किमी प्रकार कम नहीं दिखाई देती, अपितु पराये पुत्र के लिए इतना ममत्व, इतना वात्सल्य एव इतना शोक प्रकट करने के कारण वे इन माताओं से भी अधिक महान् एव उन्नत दिखाई देती हैं। इन तरह कवि ने वात्सल्य, ममता एव उदारता में परिपूर्ण मंगलमयी जननी का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ही यशोदा की ऐसी भव्य मूर्ति यहाँ अंकित की है।

उद्धय—सर्वप्रथम हमें इनके दर्शन प्रबारा श्रीकृष्ण के ममीप उनके एक ऐसे मित्र के रूप में होते हैं, जो ज्ञान-वृद्ध हैं, विज्ञ-वर हैं, मानद की मूर्ति हैं और योगादि की शिक्षा देने में बड़े पटु हैं। श्रीकृष्ण इन्हें ब्रज में इनो कारण भेजते हैं कि तुम यहाँ जानर मेरे माता-पिता, मेरे चिर-मह्वर गोप एव देगी

कि कैसे मैंने कष्ट उठाकर कृष्ण का पालन-पोषण किया, कैसे मैंने विघ्नो का सामना करके उसे इतना बड़ा किया और आज उसके बिना किस तरह सारा ब्रज बेचैन बना हुआ है ।^१ दुखिया यशोदा की यह कृष्ण-कथा उद्धव को भी व्यथित बना देती है, वे मौन होकर सारी रात वही बैठे-बैठे माता यशोदा की व्यथा-कथा सुनते रहते हैं । प्रभात हो जाता है, परन्तु व्यथा-कथा समाप्त नहीं होती । जब उद्धव उठकर ही वहाँ से चले जाते हैं, तब वह दुखिया अपने आप मौन होकर रह जाती है । अतः कवि ने पुत्र-हीना आशामयी दुखिया जननी के रूप में यशोदा-का चित्रण करके यहाँ पुत्र-वचिता माता के जीवन की बड़ी ही सुरम्य झाँकी प्रस्तुत की है ।

विशाल अतः करण एवं उदारमना देवी—तदनन्तर यशोदा माता का अत्यन्त दिव्य एवं भव्य रूप हमारे सामने आता है । अब चिरकाल के वियोग-जन्य दुःख से जर्जर होकर वह शरीर से तो क्षीण हो गई है, परन्तु उसका अत-करण विशाल हो गया है, उसमें उदारता की भावना अत्यधिक जग गई है और अब उसमें इतनी सकीर्णता नहीं रही है, जितनी कि पहले थी और जिसके परिणामस्वरूप वह अपने पुत्र का कहीं दूर रहना पसन्द नहीं करती थी । उद्धव से बातें करते समय अब तो यशोदा जी कृष्ण की वीरता की प्रशंसा करती हुई उनका यशोगान गाती है, दुखिया देवकी के बधन-विमुक्त होने पर हर्ष प्रकट करती हैं और अपने लाडिले पुत्र के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन करके अत्यन्त सुखी होती हैं । इतना भव्य है कि जब उन्हें वसुदेव-देवकी के कम्पकारी दुःखों की याद आती है, तो वे आंसू बहाने लगती हैं, परन्तु उनके कारागार से विमुक्त होने का समाचार पाते ही वे अत्यन्त सुखी एवं हर्षित दिखाई देती हैं ।^२ किन्तु इस क्षण यशोदा को इसलिए अधिक पीडा हो रही है कि अब मेरा लाडिला पुत्र दूसरों का भी लाडिला बनता चला जा रहा है । फिर भी अब उसका विशाल अन्तःकरण इस बात की गवाही नहीं देता कि वह देवकी के लाडिले पुत्र को अपने पास बुलाकर यही रखले । अब तो इस उदारमना माता की एक मात्र यही कामना है —

“प्यारे जीवें पुलकित रहे श्री बनें भी उन्ही के ।

घाई नाते बदल दिखला एकदा और देवें ॥^३

१ प्रियप्रवास १०।१८-२५

२ वही १०।६२-६३

३. वही १०।३५

इन शब्दों में कितनी उदारता, कितनी महानता एवं कितनी अतः करण की विशालता छिपी हुई है कि अनेक कष्टों के साथ पाले हुए अपने पुत्र को वह जननी दूसरों को सौंपते हुए नहीं झिझकती, दूसरों का बनाते हुए सकोच नहीं करती और केवल यही चाहती है कि भले ही वह दूसरों का बन जाय, परन्तु धाई के नाते से ही एकवार मुझे अपना मुख तो दिखा जाय। कवि ने उक्त शब्दों-में-यशोदा जी को जिस दिव्य एवं मंगलकारिणी मातृभूति का चित्र अंकित किया है, उसके सम्मुख—हठात्—हमारा मस्तक झुक जाता है, क्योंकि वह हमें मानवी होकर भी देवी के उच्च पद पर आसीन दिखाई देने लगती है।

यशोदा के चित्रण में कवि का उद्देश्य—कवि ने यशोदा के रूप में भारत की उस आदर्श माँ की झाँकी प्रस्तुत की है, जिसके अतः करण में अपने लालित-पालित पुत्र के लिए अनंत मोह, असीम ममता एवं अपार वात्सल्य भरा हुआ है, जो पुत्र के तनिक से सकट से ही व्यथित एवं वेचैन हो उठती है, जिसे पुत्र-सुख के सामने अपने कष्टों की तनिक भी परवा नहीं और जो देवी-देवताओं की आराधना तक करके पुत्र की विघ्न-वाधाओं को दूर करने की सदैव चेष्टा करती रहती है। इसके अतिरिक्त अतः करण की विशालता एवं उदारता के कारण यशोदा माता वीर-प्रसूती माताओं की कोटि में भी जा पहुँचती हैं। यद्यपि कृष्ण उनके औरस पुत्र नहीं हैं, तथापि वे उन्हें औरस से भी अधिक मानती हैं और उन्हें लोकहित एवं लोकसेवा के कार्यों में लीन देखकर अतीव हर्ष प्रकट करती हैं। वास्तव में भारतीय जननी का यही आदर्श रहा है कि वह ममता एवं वात्सल्य से परिपूर्ण होकर भी अपने पुत्र को लोकहित एवं लोकसेवा के लिए सहर्ष अग्रसर करती रही है। इन दृष्टि से यशोदा जी कुन्ती, विदुला, सुभद्रा आदि वीर-प्रसूती माताओं से किसी प्रकार कम नहीं दिखाई देती, अपितु पराये पुत्र के लिए इतना ममत्व, इतना वात्सल्य एवं इतना शोक प्रकट करने के कारण वे इन माताओं में भी अधिक महान् एवं उन्नत दिखाई देती हैं। इस तरह कवि ने वात्सल्य, ममता एवं उदारता में परिपूर्ण मंगलमयी जननी का आदर्श प्रस्तुत करने के लिए ही यशोदा की ऐनी भव्य मूर्ति यहाँ अंकित की है।

उद्धव—सर्वप्रथम हमें इनके दर्शन प्रजराज श्रीकृष्ण के नमीप उनके एक ऐसे मित्र के रूप में होते हैं, जो ज्ञान-वृद्ध हैं, विज्ञ-वर हैं, मानद की मूर्ति हैं और योगादि की शिक्षा देने में उद्ये पटु हैं। श्रीकृष्ण इन्हें ब्रज में इनो कारण भेजते हैं कि तुम यहाँ जाकर मेरे माता-पिता, मेरे चिर-गुरुगण गोप गुरु मेरी

प्रियसखी गोपियों को इस तरह समझाना, जिसमें उनके हृदय की व्यथा एवं वेदना दूर हो जाय, वे मेरी वियोगाग्नि में जलना वन्द करके शान्ति प्राप्त करें और उन्हें सभी प्रकार सतोष प्राप्त हो। श्रीकृष्ण ने उद्धव को माता यशोदा, वृद्ध गोपेश तथा दिव्यागना राधा को विशेष रूप से समझाने के लिए भेजा है। साथ ही कृष्ण ने सभी प्रकार से ब्रज की मर्यादा एवं वहाँ के व्यवहार आदि से भी उद्धव जी को पूरी तौर से परिचित करा दिया है।^१

प्रारम्भिक व्यक्तित्व—उद्धव जी यात्रा के समय अत्यन्त ही भव्य एवं दिव्य रूप धारण किए हुए हैं। उनके मस्तक पर किरीट शोभा दे रहा है। वे अत्यन्त गौरवशाली पीताम्बर धारण किए हुए हैं। कानों में कुडल शोभा पा रहे हैं और उनकी काया भी श्यामल है। अत रथ में बैठकर जब वे गोकुल ग्राम में आते हैं, तब अतीव उत्कण्ठित ग्वाल-वालो, गायों, गोपियों आदि को उन्हें आता देखकर श्रीकृष्ण का ही भ्रम हो जाता है। परन्तु जैसे ही वे निकट आकर उन्हें ध्यान से देखते हैं, वैसे ही अपने प्रिय मुकुन्द को वहाँ न पाकर वे अत्यन्त मलीन, खिन्न एवं विपादपूर्ण हो जाते हैं। उनकी भव्य श्यामली मूर्ति अनेक कामनियों, कुमारियों, कार्य में रत गोपों आदि को अपनी ओर आकृष्ट तो कर लेती है, परन्तु ममीप आकर वे सभी अत्यन्त निराश हो जाते हैं और उनकी उमंग, उत्सुकता एवं तत्परता सभी शिथिलता में परिणत हो जाती है, क्योंकि समस्त नगरवासियों को फिर वही भ्रम होने लगता है कि अफ्रूर की भाँति यह भी फिर ब्रज के किसी रत्न को लेने के लिए यहाँ आया है।^२ अत उद्धवजी ज्ञानी, विद्वान, भव्य आकृति-सम्पन्न एवं आनन्द-मूर्ति होने पर भी गोकुल निवासियों के लिए आनन्दप्रद सिद्ध नहीं होते।

ब्रजजनों की व्यथा से व्यथित मौन मूर्ति—तदनन्तर उद्धव हम एक ऐसे मौन साधे हुए ज्ञानी के रूप में दिखाई देते हैं, जो ब्रज की प्रत्येक परिस्थिति का अध्ययन तो कर रहा है और वहाँ की कष्ट दशा देख-देखकर पिघलता भी जा रहा है परन्तु अपने मुख से कोई शब्द नहीं निकालता। सबकी सुनता है और अपनी कुछ नहीं कहता। उद्धव जी ब्रज के खिन्न, उद्विग्न एवं शोक में निमग्न प्राणियों की व्यथा-कथा बड़े चाव से सुनते हैं। पहले माता यशोदा की कष्ट एवं वेदना से भरी रामकहानी सारी रात सुनते ह, फिर वे यमुना के किनारे एक कुज में बैठे हुए गोप बालकों की

१ प्रियप्रवास ६।१, ६-१२

२. यहाँ ६।११३-१३५

एक-एक करके कथा सुनते हैं, जिसमें कृष्ण के यशोगान के साथ-साथ उनकी कृष्ण कहानी भी भरी हुई है। तदनन्तर आभीरो का एक दल आकर उन्हें कृष्ण के सेवाकार्य, लोकहित, परोपकार आदि का वर्णन करके कृष्ण के दर्शन की उत्कट लालसा प्रकट करता हुआ अपनी वियोग गाथा सुनाता है। इसके अनंतर वे वृन्दावन में जाकर सैकड़ों गोपकुमारों के मध्य बैठकर उनकी वियोग-कथा सुनते हैं, उनकी कृष्ण-मिलन की उत्सुकता, उत्कट अभिलाषा एवं तीव्र आकांक्षा से भरी हुई बातें सुनकर गद्गद् हो जाते हैं और कथा सुनते-सुनते ही सध्या हो जाती है, परन्तु किसी को पता ही नहीं चलता कि समय कैसे निकल गया। इसके उपरान्त वे यमुना के किनारे एक रमणीक कुज में टहलते हुए छिपकर एक गोपी के टीस, कराह, व्यग्रता एवं उच्छ्वासा से भरे हुये वियोग सम्बन्धी उद्गारों को सुनते हैं, जिनमें वह कभी यमुना के नीले जल को सम्बोधन करके अपनी वेदना प्रकट करती है, कभी पुष्पों, कभी पवन, कभी कोकिल या भ्रमर आदि को सम्बोधन करके अपना विरह-निवेदन करती है। परन्तु इन सभी व्यथा-कथाओं को सुनकर तथा तीव्र-वेदनाओं का निरीक्षण करके भी उद्धव कुछ नहीं कहते, मौन रहना ही अधिक पसंद करते हैं। कवि ने यद्यपि संकेत तो किया है कि उद्धव ने गोप, यशोदा, आदि को प्रबोध दिया, परन्तु वह क्या प्रबोध दिया अथवा कैसे समझाया इसका उल्लेख पहले नहीं मिलता।

गोपियों के प्रति कृष्ण के संदेश-आह्वान—तदनन्तर उद्धव का वह वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आता है, जिसके लिए इनकी सृष्टि हुई है। ब्रज की बहुत कुछ विक्षिप्त दशा का अध्ययन करने के उपरान्त उद्धव का मौन भंग हो जाता है और वे एक दिन अत्यन्त रमणीक कुज में गोपवालाओं के मध्य बैठकर उन्हें कृष्ण का संदेश सुनाने लगते हैं। वे कहते हैं कि यह बताना अत्यन्त कठिन है कि अब कृष्ण यहाँ आवेंगे या नहीं, क्योंकि समय की गति बड़ी गूढ़ है और कोई भी व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि कब क्या होने वाला है। परन्तु इतनी बात अवश्य है कि श्रीकृष्ण अभी तक न वृन्दावन को भूले हैं न अपने प्रिय माता-पिता को भूले हैं, न गोप-गोपियों को ही भूल सके हैं और न प्रणय-प्रतिभा राधा को ही भूल पाये ह। वे प्रतिक्षण सभी की याद करते रहते हैं। परन्तु वे तीन कोस की दूरी पर रह कर भी यहाँ मिलने क्यों नहीं आ पाते, इसके लिए उत्तर यही है कि अब वे पृथ्वी के सम्पूर्ण प्राणियों के हितों को ध्यान में रखते हैं और उनको विश्व का प्रेम प्राणों से भी अधिक प्रिय हो गया है। उनके सामने सदैव लोकहित विद्यमान रहना है, जिसने

प्रियसखी गोपियों को इस तरह समझाना, जिससे उनके हृदय की व्यथा एव वेदना दूर हो जाय, वे मेरी वियोगाग्नि में जलना बन्द करके शान्ति प्राप्त करें और उन्हें सभी प्रकार सतोष प्राप्त हो। श्रीकृष्ण ने उद्धव को माता यशोदा, वृद्ध गोपेश तथा दिव्यागना राधा को विशेष रूप से समझाने के लिए भेजा है। साथ ही कृष्ण ने सभी प्रकार से ब्रज की मर्यादा एव वहाँ के व्यवहार आदि से भी उद्धव जी को पूरी तौर से परिचित करा दिया है।^१

प्रारम्भिक ध्यक्तित्व—उद्धव जी यात्रा के समय अत्यन्त ही भव्य एव दिव्य रूप धारण किए हुए हैं। उनके मस्तक पर किरीट शोभा दे रहा है। वे अत्यन्त गौरवशाली पीताम्बर धारण किए हुए हैं। कानों में कुडल शोभा पा रहे हैं और उनकी काया भी श्यामल है। अत रथ में बैठकर जब वे गोकुल ग्राम में आते हैं, तब अतीव उत्कठित ग्वाल-वालो, गायो, गोपियों आदि को उन्हें आता देखकर श्रीकृष्ण का ही भ्रम हो जाता है। परन्तु जैसे ही वे निकट आकर उन्हें ध्यान से देखते हैं, वैसे ही अपने प्रिय मुकुद को वहाँ न पाकर वे अत्यन्त मलीन, खिन्न एव विपादपूर्ण हो जाते हैं। उनकी भव्य श्यामली मूर्ति अनेक कामनियों, कुमारियों, कार्य में रत गोपों आदि को अपनी और आकृष्ट तो कर लेती है, परन्तु ममीप आकर वे सभी अत्यन्त निराश हो जाते हैं और उनकी उमग, उत्सुकता एव तत्परता सभी शिथिलता में परिणत हो जाती हैं, क्योंकि समस्त नगरवासियों को फिर वही भ्रम होने लगता है कि अक्रूर की भाँति यह भी फिर ब्रज के किसी रत्न को लेने के लिए यहाँ आया है।^२ अत उद्धवजी ज्ञानी, विद्वान, भव्य आकृति-सम्पन्न एव आनन्द-मूर्ति होने पर भी गोकुल निवासियों के लिए आनन्दप्रद सिद्ध नहीं होते।

ब्रजजनो की व्यथा से व्यथित मौन मूर्ति—तदनंतर उद्धव हमें एक ऐसे मौन साधे हुए ज्ञानी के रूप में दिखाई देते हैं, जो ब्रज की प्रत्येक परिस्थिति का अध्ययन तो कर रहा है और वहाँ की कष्ट दशा देख-देखकर पिघलता भी जा रहा है परन्तु अपने मुख से कोई शब्द नहीं निकालता। सबकी सुनता है और अपनी कुछ नहीं कहता। उद्धव जी ब्रज के खिन्न, उद्विग्न एव शोक में निमग्न प्राणियों की व्यथा-कथा बड़े चाव से सुनते हैं। पहले माता यशोदा की कष्ट एव वेदना से भरी रामकहानी सारी रात सुनते हैं, फिर वे यमुना के किनारे एक कुज में बैठे हुए गोप बालकों की

१. प्रियप्रथास ६।१, ६-१२

२. वहाँ ६।११३-१३५

एक-एक करके कथा सुनते हैं, जिसमें कृष्ण के यशोगान के साथ-साथ उनकी कर्षण कहानी भी भरी हुई है। तदनन्तर आभीरो का एक दल आकर उन्हें कृष्ण के सेवाकार्य, लोकहित, परोपकार आदि का वर्णन करके कृष्ण के दर्शन की उत्कट लालसा प्रकट करता हुआ अपनी वियोग गाथा सुनाता है। इसके अनन्तर वे वृन्दावन में जाकर सँकड़ो गोपकुमारो के मध्य बैठकर उनकी वियोग-कथा सुनते हैं, उनकी कृष्ण-मिलन की उत्सुकता, उत्कट अभिलाषा एवं तीव्र आकांक्षा से भरी हुई बातें सुनकर गद्गद हो जाते हैं और कथा सुनते-सुनते ही सध्या हो जाती है, परन्तु किसी को पता ही नहीं चलता कि समय कैसे निकल गया। इसके उपरान्त वे यमुना के किनारे एक रमणीक कुज में टहलते हुए छिपकर एक गोपी के टीस, कराह, व्यग्रता एवं उच्छ्वासों से भरे हुये वियोग सम्बन्धी उद्गारों को सुनते हैं, जिनमें वह कभी यमुना के नीले जल को सम्बोधन करके अपनी वेदना प्रकट करती है, कभी पुष्पो, कभी पवन, कभी कोकिल या भ्रमर आदि को सम्बोधन करके अपना विरह-निवेदन करती है। परन्तु इन सभी व्यथा-कथाओं को सुनकर तथा तीव्र-वेदनाओं का निरीक्षण करके भी उद्धव कुछ नहीं कहते, मौन रहना ही अधिक पसंद करते हैं। कवि ने यद्यपि सकेत तो किया है कि उद्धव ने गोप, यशोदा, आदि को प्रबोध दिया, परन्तु वह क्या प्रबोध दिया अथवा कैसे समझाया इसका उल्लेख पहले नहीं मिलता।

गोपियों के प्रति कृष्ण के संदेश-वाहक—तदनन्तर उद्धव का वह वास्तविक स्वरूप हमारे सामने आता है, जिसके लिए इनकी सृष्टि हुई है। ब्रज की बहुत कुछ विक्षिप्त दशा का अध्ययन करने के उपरान्त उद्धव का मौन भंग हो जाता है और वे एक दिन अत्यन्त रमणीक कुज में गोपवालाओं के मध्य बैठकर उन्हें कृष्ण का संदेश सुनाने लगते हैं। वे कहते हैं कि यह बताना अत्यन्त कठिन है कि अब कृष्ण यहाँ आवेंगे या नहीं, क्योंकि समय की गति बड़ी गूढ़ है और कोई भी व्यक्ति यह नहीं जान सकता कि कब क्या होने वाला है। परन्तु इतनी बात अवश्य है कि श्रीकृष्ण अभी तक न वृन्दावन को भूले हैं न अपने प्रिय माता-पिता को भूले हैं, न गोप-गोपियों को ही भूल सके हैं और न प्रणय-प्रतिमा राधा को ही भूल पाये हैं। वे प्रतिक्षण नभों की याद करते रहते हैं। परन्तु वे तीन कोस की दूरी पर रह कर भी यहाँ मिलने लगे नहीं आ पाते, इसके लिए उत्तर यही है कि अब वे पृथ्वी के सम्पूर्ण प्राणियों के हितों को ध्यान में रखते हैं और उनको विश्व का प्रेम प्राणों से भी अधिक प्रिय हो गया है। उनके सामने सर्वत्र लोकहित विद्यमान रहता है, जिसने

उनके सम्पूर्ण स्वाय एव विपुल-सुख को भी तुच्छ बना दिया है और इसी कारण वे सैकड़ों लालसाओं, लिप्साओं आदि को योगी की भाँति दमन करके जीवन-यापन करने लगे हैं। अब वे यदि अपने माता-पिता की सेवा करते समय किसी आर्तवाणी को सुन लेते हैं, तो तुरन्त उसे शरण देने को तैयार हो जाते हैं, दुखी जनो की पूर्ण सहायता करते हैं और रात-दिन लोकहित में लगे रहते हैं। उन्होंने मुझे यह कह कर यहाँ भेजा है कि ब्रज की समस्त बालिकाओं, वृद्धाओं आदि को यह समझना देना कि वे मोह-माया में निमग्न न हो, किन्तु लोकसेवा, लोक-कल्याण, लोक की गरिमा आदि को भली प्रकार समझें और मेरे वियोग में रात-दिन न रोती रहे, नहीं तो मुझे भी किसी क्षण चैन नहीं मिलेगा। अतः अब तुम योग द्वारा अपने भ्रमित मन को धीरे-धीरे सम्हालने का प्रयत्न करो, जगत-हित के लिए अपने तुच्छ स्वार्थों को त्याग दो और वासना-मूर्तियों को देखकर उनमें न तो मोहित होने की चेष्टा करो और न अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूलो। इस तरह तुम्हारा मारा दुःख दूर हो जायेगा और तुम्हें अनुपम शान्ति प्राप्त होगी। परन्तु विरह-विधुरा गोपियाँ उनकी योग सबधी बातें नहीं समझती और वे अपनी व्यथापूर्ण गाथा इस तरह उनके सम्मुख प्रस्तुत करती हैं कि बुद्धि-निधान उद्धव भी गोपियों के अलौकिक प्रेम की सराहना करते रह जाते हैं।

राधा के प्रति कृष्ण के सदेश-वाहक—तदनंतर उद्धव राधा जी में कृष्ण का सदेश कहने के लिए बरसाने पधारते हैं और वहाँ एक तपोभूमि के समान अत्यंत विचित्र वाटिका में बैठी हुई प्रशान्त, म्लाना, दिव्यतामयी भक्ति-भावना की साकार मूर्ति रूपा राधा से कृष्ण का सदेश इस तरह कहते हैं—
 "हे राधे ! कृष्ण जी ने कहा है कि विधाता ने ही आज हम दो प्रेमियों को पृथक् कर दिया है। आज मैं एक ऐसे कठिन पथ का पान्थ हो गया हूँ कि अब मिलने की आशा नित्य दूर ही दूर होती जा रही है। हमारे बीच में कुछ ऐसे गुरु गिरि मा पड़े हैं कि हम नहीं मिल पाते। परन्तु ध्यान रखो इस विधि के विधान में भी कोई श्रेय का बीज अवश्य छिपा हुआ है। यद्यपि जगत में सुख और भोग की लालसायें बड़ी प्रिय एव मधुर होती हैं परन्तु उनसे भी सुन्दर जगत-हित की लिप्सा होती है, क्योंकि इसमें आत्म-उत्सर्ग भरा रहता है और जो प्राणी जगत-हित एव लोकसेवा में लगा रहता है, वही इस पृथ्वी पर सच्चा आत्म त्यागी है। ऐसा व्यक्ति फिर विविध भोगों में

नीन नहीं होता, वरन् उसे प्राणियों के हित एव उनकी सेवा में ही सच्चा-सुख मिलता है और ऐसे ही आत्मत्यागी, परोपकारी एव लोकसेवक प्राणी का जगत में जन्म लेना सफल है। अतः सदैव सत्कार में नर्वभूतोपकारी होकर स्वार्थोपरत रहना तथा सात्त्विकी कार्यों द्वारा जगत का कल्याण करने रहना ही श्रेयस्कर है।” उद्धव का यह कथन कितना मार्मिक एव कितना प्रभावोत्पादक है कि राधा जी भी उस सदेश को सुनकर तुरन्त ‘कठिन पथ की पान्थ’ बन जाती हैं और विश्व-प्रेम में लीन होकर लोकोपकार, लोकसेवा, लोककल्याण आदि को अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर सच्चे अर्थों में अपने प्रियतम की आदर्श प्रियतमा के रूप में जीवन व्यतीत करने लगती हैं। वाग्मव में मदेशवाहक वहीं सफल होता है, जिसके सदेश को सुनकर व्यक्ति अपना आचार-विचार बदल दे, कल्याण की ओर अग्रसर हो जायें और उस सदेश की एक उन्कृष्ट वात को अपने जीवन में प्रयोग करने लगें।

उद्धव की कल्पना में कवि का उद्देश्य—महाकवि हरिश्चन्द्र ने उद्धव के परम्परागत रूप में आमूल-बूल परिवर्तन प्रस्तुत किया है। अभी तक हिन्दी साहित्य में उद्धव का चित्रण एक ज्ञानी, बुद्धि-रूला-प्रवीण, तीरस एव प्रकांड पंडित के रूप में ही होता रहा है और यह दिखाया गया है कि इनकी ज्ञान एव योग की बातें ब्रज में कोई मुनना पसन्द नहीं करता, अपितु ये स्वयं ब्रज की गोपियों एव गोपों की भक्ति में ऐसे लीन हो जाते हैं कि अपनी योग एव ज्ञान सबधी बातों को भूलकर भक्ति को ही अपना लेते हैं। श्रीमद्भागवत पुराण में उद्धवजी की बातें गोपियों ने ध्यान से तो सुनी हैं और आदर-सत्कार भी किया है, परन्तु वे योग एव ज्ञान के मार्ग को नहीं अपनाती, अपितु स्वयं उद्धव कुछ महीनों तक ब्रज में रहकर जब गोपियों के भक्तिपूर्ण व्यवहार तथा उनके प्रेममय जीवन को देखते हैं, तब वे प्रसन्न करने-करते नहीं बल्कि, गोपियों को लक्ष्मी, भगवद्वाणी, श्रुति, उपनिषद् आदि में भी महान् बतलाते हैं और उनके चरणों की धूल सिर पर चढ़ाते हैं।^१ मूर आदि कृष्णनक्त कवियों ने उद्धव-जी-को योग एव ज्ञान का नदेश देने हुए तो दिखाया है, परन्तु गोपियाँ न तो उनका सदेश सुनती हैं और न उनका आदर करती हैं, अपितु उनकी गिल्ली उड़ाती हुई उनका मजाक बनाती हैं। यहाँ पर कवि हरिश्चन्द्र ने भागवत के आधारे पर उद्धव जी का स्वागत-सत्कार

१ प्रियप्रयास १६।३७-४६

२ श्रीमद्भागवत पुराण १०।४७।३६-६३

उनके सम्पूर्ण स्वाथ एव विपुल-सुख को भी तुच्छ बना दिया है और इसी कारण वे सैकड़ों लालसाओं, लिप्साओं आदि को योगी की भाँति दमन करके जीवन-यापन करने लगे हैं। अब वे यदि अपने माता-पिता की सेवा करते समय किसी आर्तवाणी को सुन लेते हैं, तो तुरन्त उसे शरण देने को तैयार हो जाते हैं, दुखी जनो की पूर्ण सहायता करते हैं और रात-दिन लोकहित में लगे रहते हैं। उन्होंने मुझे यह कह कर यहाँ भेजा है कि ब्रज की समस्त बालिकाओं, वृद्धाओं आदि को यह समझा देना कि वे मोह-माया में निमग्न न हों, किन्तु लोकसेवा, लोक-कल्याण, लोक की गरिमा आदि को भली प्रकार समझें और मेरे वियोग में रात-दिन न रोती रहे, नहीं तो मुझे भी किसी क्षण चैन नहीं मिलेगा। अतः अब तुम योग द्वारा अपने भ्रमित मन को धीरे-धीरे सम्भालने का प्रयत्न करो, जगत-हित के लिए अपने तुच्छ स्वार्थों को त्याग दो और वासना-मूर्तियों को देखकर उनमें न तो मोहित होने की चेष्टा करो और न अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूलो। इस तरह तुम्हारा सारा दुःख दूर हो जायेगा और तुम्हें अनुपम शान्ति प्राप्त होगी।' परन्तु विरह-विधुरा गोपियाँ उनकी योग सबधी बातें नहीं समझती और वे अपनी व्यापपूर्ण गाथा इस तरह उनके सम्मुख प्रस्तुत करती हैं कि बुद्धि-निधान उद्वव भी गोपियों के अलौकिक प्रेम की सराहना करते रह जाते हैं।

राधा के प्रति कृष्ण के सदेश-वाहक—तदनन्तर उद्वव राधा जी से कृष्ण का सदेश कहने के लिए वरसाने पधारते हैं और वहाँ एक तपोभूमि के समान अत्यन्त विचित्र वाटिका में बैठी हुई प्रशान्त, म्लाना, दिव्यतामयी भक्ति-भावना की साकार मूर्ति रूपा राधा से कृष्ण का सदेश इस तरह कहते हैं—
 "हे राधे ! कृष्ण जी ने कहा है कि विधाता ने ही आज हम दो प्रेमियों को पृथक् कर दिया है। आज मैं एक ऐसे कठिन पथ का पान्थ हो गया हूँ कि अब मिलने की आशा नित्य दूर ही दूर होती जा रही है। हमारे बीच में कुछ ऐसे गुरु गिरि भा पड़े हैं कि हम नहीं मिल पाते। परन्तु ध्यान रखो इस विधि के विधान में भी कोई श्रेय का बीज अवश्य छिपा हुआ है। यद्यपि जगत में सुख और भोग की लालसाएँ वही प्रिय एव मधुर होती हैं परन्तु उनसे भी सुन्दर जगत-हित की लिप्सा होती है, क्योंकि इसमें आत्म-उत्सर्ग भरा रहता है और जो प्राणी जगत-हित एव लोकसेवा में लगा रहता है, वही इत पृथ्वी पर सच्चा आत्म त्यागी है। ऐसा व्यक्ति फिर विविध भोगों में

नीन नहीं होता, वरन् उसे प्राणियों के हित एव उनकी सेवा में ही सच्चा-सुख मिलता है और ऐसे ही आत्मत्यागी, परोपकारी एव लोकसेवक प्राणी का जगत में जन्म लेना सफल है। अतः सदैव सनार में सर्वभूतोपकारी होकर स्वार्थोपरत रहना तथा सात्विकी कार्यों द्वारा जगत का कल्याण करने रहना ही श्रेयस्कर है।^१ उद्धव का यह कथन कितना मार्मिक एव कितना प्रभावोत्पादक है कि राधा जी भी उस सदेश को सुनकर तुरन्त 'कठिन पथ की पान्थ' बन जाती हैं और विश्व-प्रेम में लीन होकर लोकोपकार, लोरुसेवा, लोककल्याण आदि को अपने जीवन का उद्देश्य बनाकर सच्चे अर्थों में अपने प्रियतम की आदर्श प्रियतमा के रूप में जीवन व्यतीत करने लगती हैं। वास्नव में सदेशवाहक वहीं सफल होता है, जिसके सदेश को सुनकर व्यक्ति अपना आचार-विचार बदल दें, कल्याण की ओर अग्रसर हो जायें और उस सदेश की एक उत्कृष्ट बात को अपने जीवन में प्रयोग करने लगे।

उद्धव की फल्पना में कवि का उद्देश्य—महाकवि हरिऔध ने उद्धव के परम्परागत रूप में आमूल-चूल परिवर्तन प्रस्तुत किया है। अभी तक हिन्दी साहित्य में उद्धव का चित्रण एक ज्ञानी, बुद्धि-रूला-प्रवीण, नीरस एव प्रकांड पंडित के रूप में ही होता रहा है और यह दिखाया गया है कि इनकी ज्ञान एव योग की बातें ब्रज में कोई सुनना पसन्द नहीं करता, अपितु ये स्वयं ब्रज की गोपियों एव गोपों की भक्ति में ऐसे लीन हो जाते हैं कि अपनी योग एव ज्ञान सबधी बातों को भूलकर भक्ति को ही अपना लेते हैं। श्री मद्भागवत पुराण में उद्धवजी की बातें गोपियाँ ने ध्यान से तो सुनी हैं और आदर-सत्कार भी किया है, परन्तु वे योग एव ज्ञान के मार्ग को नहीं अपनाती, अपितु स्वयं उद्धव कुछ महीनों तक ब्रज में रहकर जब गोपियों के भक्तिपूर्ण व्यवहार तथा उनके प्रेममय जीवन को देखते हैं, तब वे प्रशंसा करने-करते नहीं चकते, गोपियों को लक्ष्मी, भगवद्वाणी, श्रुति, उपनिषद् आदि ने भी महान् बतलाते हैं और उनके चरणों की धूल सिर पर चढ़ाते हैं।^२ मूर आदि कृष्णभक्त कवियों ने उद्धव-जी को योग एवं ज्ञान का सदेश देने हुए तो दिखाया है, परन्तु गोपियाँ न तो उनका सदेश सुनती हैं और न उनका आदर करती हैं, अपितु उनकी चिल्ली उठाती हुई उनका मजाक बनाती हैं। यहाँ पर कवि हरिऔध ने भागवत के आधार पर उद्धव जी का स्वागत-सत्कार

१ प्रियप्रवास १६।३७-४६

२ श्रीमद्भागवत पुराण १०।४७।३६-६३

तो कराया है, परन्तु उससे भिन्न गोपियो को ध्यानपूर्वक सदेश सुनते हुए भी अकित किया है। इतना ही नहीं राधा को तो पूर्णतया उस सदेश का पालन करते हुए भी दिखाया है। यहाँ सदेश भी प्राचीन ग्रथों से सर्वथा भिन्न है। भागवत में तो वेदाभ्यास, योग-साधन, आत्मानात्मविवेक, त्याग, तपस्या, हृदय-सयम और सत्य आदि की प्राप्ति निश्चल भाव में योग द्वारा मन में ही ब्रह्म रूप कृष्ण का ध्यान करने पर बताई गई है।^१ यही बात कृष्णभक्त कवियों ने भी कही है। परन्तु हरिऔधजी ने त्याग, तपस्या एव सेवा सहित लोकहित एव विश्व-प्रेम का सदेश उद्धव द्वारा कहलवाया है, जिसे अबोध गोपियाँ भले ही न अपनावें, परन्तु परम विदुषी राधा सहर्ष अपना लेती है। अतः कवि ने उद्धव को यहाँ एक ऐसे उपदेशक, उद्बोधक एव सदेशवाहक के रूप में रखा है, जो युग के अनुकूल बातें समझाकर ब्रजजनो को ही नहीं, अपितु समस्त विश्व को लोकहित, लोकसेवा एव लोककल्याण के कार्यों में लीन होने का संदेश दे रहा है। यदि ध्यान से देखा जाय तो उद्धव के रूप में कवि हरिऔध ही अपने विचारों को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कवि ने उद्धव के मुख से लोकहित एव लोकप्रेम का सदेश-दिलाया है।

सारांश यह है कि 'प्रियप्रवास' में युगानुकूल आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कवि ने श्रीकृष्ण के रूप में एक भारत के सुपुत्र, यशस्वी एव मनस्वी, त्यागी-तपस्वी, लोकहितपी महापुरुष का चित्रण किया है, कुमारी राधा के रूप में देश की यशस्विनी-तपस्विनी, समाज की श्रेय-स्वरूपा, लोकसेविका, समाज-हितैषिणी, ध्येय-निष्ठा में तत्पर भारतीय रमणी-रत्न का चित्रण किया है, नद जी के रूप में आदर्श पिता, यशोदा जी के रूप में आदर्श माता और उद्धव जी के रूप में आदर्श उपदेशक या उद्बोधक का चित्रण किया है। 'प्रियप्रवास' में श्रीकृष्ण सभी प्रकार से शौर्य, औदार्य, दया-दाक्षिण्य, उत्साह, गाभीर्य, सहनशीलता, अहंकारशून्यता, दृढ व्रत, स्थिरता आदि गुणों से विभूषित होने के कारण धीरोदात्त नायक हैं और राधा जी सरलता, शुचिता, तेजस्विता, क्षमा, दया, उदारता, शील, सौजन्य सेवा आदि से परिपूर्ण एक उच्चकोटि की धीरा नायिका हैं। अतः 'प्रियप्रवास' का यह चरित्र-चित्रण सभी प्रकार में उसके महाकाव्यत्व का द्योतक है।

(३) प्रकृति-चित्रण—मानव और प्रकृति का चिर साहचर्य है। मानव ने सर्वप्रथम प्रकृति की सुरम्य गोद में ही अपनी आँखें खोली थी, उसी से प्रेरणा लेकर उसने विकास किया और उसी की सहायता में वह सभ्यता और मस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़ा। इसी कारण मानव और प्रकृति का अटूट सम्बन्ध है। भारत की प्राकृतिक छटा कुछ ऐसी अद्भुत एवं आरूपणमयी है कि यहाँ ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ भण्डार वेदों, उपनिषदों आदि का प्रादुर्भाव प्रकृति के सुरम्य वातावरण में ही हुआ। अतएव यहाँ मानव-मनोभावों को विभिन्न रूप से आन्दोलित करने में प्रकृति का हाथ आदि काल से ही रहा है और इसी कारण यहाँ मानव-मस्तिष्क अपने विचारों, अपनी अनुभूतियों एवं अपने हृदयोदधि के भाव-रत्नों को प्रकृति के माध्यम से प्रकट करता रहा है। उसे प्रकृति में एक ऐसी चेतनता, नवीनता, स्फूर्ति, मनोमोहकता आदि के दर्शन हुए हैं, जिससे वह प्रकृति की अलौकिक छवि पर आकृष्ट होकर सदैव उसके यशोगान में अपनी वाणी को पवित्र बनाता चला आया है और उसके गूढ संकेतों, रहस्यपूर्ण व्यापारों एवं अनुपम परिवर्तनों को देख-देखकर आनन्द-विभोर होता हुआ अपने काव्य में उसे उचित स्थान देता चला आया है। काव्यों में यह अनुपम छवि-मम्पन्न प्रकृति-सुन्दरी नाना रूपों में अभिव्यक्त हुई है, कहीं चेतन रूप में और कहीं अचेतन रूप में, कहीं स्वतन्त्र रूप में और कहीं परतन्त्र रूप में; कहीं सवेदनात्मक रूप में और कहीं प्रतीकात्मक रूप में। कहने का तात्पर्य यह है कि कवियों ने इस विविध रूपा प्रकृति की ज्ञाती नाना-प्रकार से अंकित की है। मुख्यतया यह प्रकृति निम्नलिखित रूपों में भारतीय काव्य के अतर्गत वर्णित मिलती है —

(१) आलम्बन रूप में,	(२) उद्दीपन रूप में,
(३) सवेदनात्मक रूप में,	(४) वातावरण-निर्माण के रूप में,
(५) रहस्यात्मक रूप में,	(६) प्रतीकात्मक रूप में,
(७) अलंकार-योजना के रूप में,	(८) मानवीकरण के रूप में,
(९) लोक-शिक्षा के रूप में,	(१०) दूत या दूती रूप में।

आलम्बन रूप में—प्रकृति का आलम्बन या त्वन्त्र रूप में चित्रण प्रारम्भिक युग से ही मिलता है। वेदों में अग्नि, पञ्चम्य, सोम, उषा, पूषण, रुद्र, विष्णु आदि के सूक्तों में प्रकृति के त्वन्त्र चित्र ही अत्यन्त मार्मिकता एवं मजीबता के साथ अंकित हैं। इन चित्रों में क्रान्तदर्शी ऋषियों ने प्रकृति के चेतन स्वरूप को अत्यन्त भव्य एवं सशक्त ज्ञानियों प्रस्तुत की है। त्यों-कहीं पर केवल नाम गिनाकर या प्रशंसन करके भी छोड़ दिया गया है। इतने

लिखा है कि वहाँ जामुन, आम, कदम्ब, नींबू, फालसा, जम्बीर, आंवला, लीची, वाडिम, नारिकेल, इमिली, शीशम, इगुदी, नारगी, अमरूद, बेल, बेर, सागौन, शाल, तमाल, ताल, कदली, शाल्मली आदि के वृक्ष खड़े हुए थे।^१ इतना ही नहीं कवि ने यहाँ की वन-स्थली का वर्णन करते हुए वृन्दावन में इलायची और लोंग की लताओं का वर्णन भी किया है,^२ किन्तु वहाँ के सुप्रसिद्ध करील का नाम तक नहीं लिया। इस तरह नाम-परिगणन-प्रणाली में कवि ने कौशल तो प्रकट किया है, परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि उसने कभी व्रजभूमि के दर्शन नहीं किये और वृक्षों, लताओं एवं पेड़-पौधों के नामों की सूची सामने रखकर सारा वर्णन किया है, क्योंकि न तो व्रजभूमि में सागौन और शाल होते हैं और न इलायची और लोंग। अतः कवि का यह वर्णन सर्वथा हास्यास्पद है। इसके अतिरिक्त इस अर्थ-ग्रहण-प्रणाली के अन्तर्गत प्रकृति के भयकर पदार्थों के नाम गिनाने के लिए कवि ने तृणावरीय विडम्बना का उल्लेख करते हुए भयकर तूफान का उल्लेख किया है, जिसमें आंधी, उपल-वृष्टि, बादलों की गडगडाहट, पेड़ों का उखड़ना, मरुत की छत्रों का उड़ना आदि वर्णित है।^३ परन्तु इस चित्र में कामायनी के प्रलय-वर्णन आदि की सी सश्लिष्टता नहीं है। इसी कारण इसे अर्थ-ग्रहण-प्रणाली के अन्तर्गत ही ले सकते हैं।

अतः कवि ने आलम्बन रूप में प्रकृति के कितने ही सजीव चित्र अंकित किए हैं, जिनमें से निवाघ-वर्णन, वर्षा-वर्णन, शरद-वर्णन, और वसत-वर्णन, प्रमुख हैं* जिनकी कोमलता, सुकुमारता एवं भीषणता पाठकों के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती है, जिनमें पर्याप्त गतिशीलता एवं

१ जम्बू, अम्ब, कवम्ब निम्ब फलसा जम्बीर श्री आंवला।

लीची वाडिम नारिकेल इमिली और शिशिपा इगुदी।

नारगी अमरूद बिल्व बदरी सागौन शालादि भी।

श्रेणीबद्ध तमाल ताल कदली श्री शाल्मली ये खड़े।

२ कहीं स-एला-लतिका लवण की। ६।८८ — प्रियप्रवास ६।२५

३ प्रियप्रवास २।३६-३६

४. निवाघ-वर्णन देखिए एकादश सर्ग में ५६ वें छंद से ६४वें छंद तक। वर्षा-वर्णन देखिए द्वादश सर्ग में दूसरे छंद से ७१ वें छंद तक। शरद-वर्णन देखिए चतुर्दश सर्ग में ७७ वें छंद से १४१ वें छंद तक और वसत-वर्णन देखिए षोडश सर्ग में प्रथम छंद से २८वें छंद तक।

प्रेषणीयता विद्यमान है, जिनसे हमारे मानस में प्रकृति-सुन्दरी की एक मनोहर मूर्ति अंकित हो जाती है और जो मानव के चिर साहचर्य के साथ-साथ उसके प्रति अद्भुत आर्कषण के द्योतक हैं।

उद्दीपन रूप में— प्राचीन नाहित्य-शास्त्रियों ने प्रकृति का उल्लेख उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत करके उसे मानव-मनोभावों को तीव्रता प्रदान करने वाली बतलाया है। इसी कारण प्राचीन काव्यों में प्रकृति प्रायः सयोग के अवसर पर हृष्य एव उल्लास बढ़ाती हुई तथा वियोग के अवसर पर सतप्त एव व्यथित बनाती हुई अधिक अंकित की गई है। प्रियप्रवास में भी प्रकृति के इस रूप की सजीव झाँकी विद्यमान है, क्योंकि इस प्रणाली द्वारा कवि-जन मानव-मनोभावों की तीव्रता एव गहनता का वर्णन किया करते हैं। यहाँ पर हरिश्चीध जी ने श्रीकृष्ण के चले जाने पर गोपियों की विरह-व्यथा का वर्णन करने के लिए पंचदशसर्ग में प्रकृति के उद्दीपन रूप की अतीव मार्मिक झाँकी अंकित की है। इस सर्ग के अंतर्गत एक वाला विरह से अत्यंत आकुल होकर एक बाटिका में आती है, वहाँ आकर पाटल, जूही, चमेली, बेला, चम्पा आदि को विकसित देखकर उसके हृदय में एक ममान्तक व्यथा उत्पन्न होती है और वह इनको सम्बोधन करके अपनी विरह-व्यथा निवेदन करती है।^१ इसी तरह भ्रमर, मुरलिका, पवन यमुना आदि को देख कर उसकी भावनायें अत्यन्त उद्दीप्त होती हुई अंकित की गई हैं और दिखाया गया है कि एक विरहिणी युवती को प्रकृति के ये सुखमय पदार्थ कितने दुःखद एव सतापकारी प्रतीत होते हैं।^२ इसी तरह कवि ने काव्य के प्रारम्भ में ही सृष्ट्या का जो आनन्ददायक वर्णन किया है, उनमें सयोग के समय की मादकता, प्रसन्नता, मनोरजकता, हास-उल्लास-प्रियता आदि विद्यमान हैं, क्योंकि राज के जीवनाधार श्रीकृष्ण सुरम्य वेप-भूषा बनाकर अपने प्रिय ग्वालबालों, सुसज्जित धेनु एव बत्सों के साथ गोकुल में पधारते हैं। भला श्रीकृष्ण की इस रूपमाधुरी के अवलोकन का समय कबो न आह्लादकारी होगा।^३ इसी

१ आपके तेरे निकट कुछ नी मोव पाती न मैं हूँ।

तेरी तीली महँक मुझको कष्टिता है बनाती।

पयोँ होती है सुरनि सुपदा-माधवी मल्लिका की।

कयो-तेरी है दुखव मुझको पुष्प बेला बनातू। १५।२३

२ प्रियप्रवास १५।३-१२७

३ गगन-मण्डल में रज छागई। दश दिशा बहू-शच्वमयी हुई।

विशव-गोकुल के प्रति-गेह में। बह चला चर-त्रोत विनोद का। १।१०

एकान्तता एव खिन्नता का वातावरण प्रस्तुत करने के लिए गभीर एव नीरव प्रकृति की झाँकी अंकित की जाती है और आनन्द, उल्लास, उमग, उत्साह आदि का वातावरण प्रस्तुत करने से लिए पूर्ण-विकसित एव उल्लसित प्रकृति की मनोरम झाँकी अंकित की जाती है। 'प्रियप्रवाज' में कवि हरिऔध ने दोनों प्रकार के वातावरणों की सृष्टि के लिए प्रकृति-के गभीर एव विकसित दोनों रूपों का अत्यन्त भव्यता, उज्ज्वलता एव सजीवता के साथ चित्रण किया है। यहाँ तृतीय-सर्ग के आरम्भ-में सुनसान निशीथ का अत्यन्त नीरवता, निःश्वलता, शान्ति एव विकटता से युक्त प्रलयकाल जैसा वर्णन एक विपाद, शोक एव खिन्नता के वातावरण की सृष्टि कर रहा है।^१ क्योंकि इस क्षण प्रकृति की नीरवता एव विपादमयी स्थिति की भाँति नद-निकेतन में नद और यशोदा भी विपाद एव खिन्नता से परिपूर्ण हैं और सारी व्रजभूमि भी शोक में लीन होकर मौन बनी हुई है। इसी तरह कृष्ण के गमन की बेला के समय व्याप्त उदासी, खिन्नता एव शोक के वातावरण की सृष्टि के लिए कवि ने पंचम सर्ग के आरम्भ में यमुना की तरंगों में व्यथाओं का उठना, पवन का शोक से कपित होकर बहना, वृक्षों और रात्रि का शोक के रूप में झँसू बहाना, शोक के कारण वृक्षों का फूलों को गिराना, यमुना के जल का नीलिमा के रूप में शोक से परिपूर्ण होना आदि लिखा है^२ और बताया है कि भौरे भी भ्रमित न होकर कुँजों में निकलकर घूम रहे थे तथा कुमुदिनी भी किसी छोटी-विरह-घड़ी को सामने देखकर कान्ति-हीन एव मलीन होती हुई अवनत मुसी हो रही थी।^३ इसी तरह कवि ने राधा जी की तपोवन जैसी सुरम्य एव शान्त वाटिका के सात्त्विक वातावरण का निर्माण करने के लिए वहाँ बसंत में भी

१. समय था सुनसान निशीथ का । अटल भूतल में तम-राज्य था ।
प्रलयकाल समान प्रसुप्त हो । प्रकृति निश्चल, नीरव, शांत थी ।

+ + + +

इस तमोमय मौन निशीथ की । सहज-नीरवता क्षिति-व्यापिनी ।

फलुपिता व्रज की महि के लिए । तनिक थी न विरामप्रदायिनी । ३।१-११

२ प्रियप्रवास ५।१-१०

३ सारा नीला ललित सरि का शोक छाया पगा था ।

कजों में से मधुप फड़ के घूमते थे अमे से ।

मानो छोटी-विरह-घटिका सामने देख के ही ।

कोई नो थी अवनत-मुसी कान्तिहीना मलीना । ५।१०

पुष्पो का शान्ति सहित विकसित होना, भौरो का शान्ति सहित उड़ना तथा नीरवता, समय एव शान्ति के साथ मकरद पान करना, पक्षियों का समय पूर्वक पादपो पर विराजना, कोकिल का वहाँ कभी न कूकना आदि लिखा है। अतः कवि ने 'प्रियप्रवास' में कितने ही स्थानों पर अतीव सुन्दर एवं मनोमोहक वातावरण की सृष्टि की है तथा आगामी वर्णनों के अनुकूल प्रकृति के गभीर एव प्रसन्न रूप का चित्रण किया है। ये सभी वर्णन कवि के कला-चातुर्य एव भाव-निपुणता के द्योतक हैं।

रहस्यात्मक रूप में—प्रायः कविजन उस विश्वव्यापक विराट् सत्ता की ओर संकेत करने के लिए प्रकृति के कण-कण में उसकी स्थिति का होना बताया करते हैं और एक रहस्यात्मक ढंग से उस व्याप्त सत्ता की ओर संकेत किया करते हैं। वह प्रलक्ष्य शक्ति अत्यन्त गूढ, रहस्यमयी एव अज्ञात है। उसकी खोज में उत्सुक-कवि जब प्रकृति की ओर अपनी रहस्यमयी दृष्टि डालता है—और उसके कण-कण में व्याप्त उस विराट् सत्ता को देखने-दिखाने की बात करता है, वही प्रकृति के रहस्यात्मक रूप का चित्रण होता है। परन्तु कवि हरिप्रोध तो स्वभाव से ही प्रकृति की मनोरम छटा में व्याप्त विराट् सत्ता का दर्शन करने वाले हैं। वे एक जिज्ञासु एव उत्सुक कवि की तरह उस सत्ता को कहीं खोजते नहीं फिरते, अपितु उन्हें तो खिले हुए प्रसून-वृन्द, मधुर गुजन युक्त भारे, नदियों के मधुर कल-कल, चन्द्र-ज्योत्स्ना, पक्षियों के मधुर कलरव आदि-म-सर्वत्र उस विराट् सत्ता का आभास मिलता रहता था और प्रकृति के इन सुरम्य पदार्थों को देख-देखकर वे प्रायः उन्मत्त-प्राय होते रहते थे।^१ इसी कारण प्रकृति के रहस्यपूर्ण वर्णन में वे कभी निपट नहीं हुए, अपितु उसके प्रत्यक्ष रूप-सौंदर्य की अनुपम छवि पर अनुरक्त होकर सदैव उत्तमो रूप-माधुरी का वर्णन करते रहे। अतः 'प्रियप्रवास' में प्रकृति के रहस्यात्मक रूपा को देखने की चेष्टा करना व्यर्थ है।

प्रतीकात्मक रूप में—कभी-कभी प्रकृति के उपादानों का प्रयोग किन्हीं प्रसंग, किन्हीं परिस्थिति या किन्हीं अवस्था के द्योतकों के रूप में किया जाता है। इन प्रयोग में वाह्य एव आन्तरिक साम्य का विशेष ध्यान रचना पडता है। कहीं-कहीं तो वाह्य साम्य ही प्रतीकात्मक साम्य प्रत्यत प्रभावशाली एव मार्गीय होता है। अतः वाह्य साम्य या सद्दृश्य के अत्यन्त

१. प्रियप्रवास १६।२३-३१

२. महारुचि हरिप्रोध, पृ० २५

अल्प रहने पर या न रहने पर भी जहाँ आभ्यन्तर प्रभाव-साम्य को लेकर प्रकृति के उपादानों का सन्निवेश उपमान रूप में किया जाता है वहाँ प्रकृति के प्रतीकात्मक रूप के दर्शन होते हैं। जैसे, सुख, आनन्द, प्रफुल्लता आदि के लिए उपा, प्रभात या प्रकाश का उल्लेख होना, यौवन के लिए मधुकाल, वसत आदि का वर्णन होना, प्रिया के स्थान पर मुकुल, प्रेमी के स्थान पर भ्रमर, विपाद या शोक के स्थान पर अघकार, सध्या या पतझड़, निराशा के लिए प्रलय-घटा आदि और आकुलता या क्षोभ के लिए झंझा, तूफान आदि का प्रयोग होता है। इस प्रणाली का प्रचार छायावाद की कविताओं का प्रचलन होने के उपरान्त अधिक हुआ है। इससे पूर्व यहाँ यह प्रयोग अत्यन्त अल्प मात्रा में मिलता है। जहाँ कही मिलता है, वह रूपकातिशयोक्ति-अलंकार के रूप में मिलता है, जिसमें उपमेय के स्थान पर उसका प्रतीक उपमान प्रयुक्त होकर चमत्कार उत्पन्न किया करता है। जैसे सध्या की अरुणिमा के उपरान्त कालिमा के अचानक घिर आने का वर्णन करके कवि ने ब्रजभूमि के आनन्दोल्लास के समाप्त होने तथा शोक एव निराशा के घिर आने का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस भयकर अघकार में उनका शशि बहु कला-युक्त होकर भी विलुप्त होता चला जा रहा था। इस वर्णन में 'शशि' श्रीकृष्ण का प्रतीक और 'कलायें' उनके गुणों की प्रतीक के रूप में वर्णित हैं। इसलिए 'प्रियप्रवास' में यद्यपि प्रकृति प्रतीकात्मक रूप में अत्यन्त अल्प मात्रा में मिलती है फिर भी जहाँ मिलती है, वहाँ छायावादी कवियों जैसी आन्तरिक प्रभाव-साम्य जैसी योजनायें नहीं दिखाई देती।

अलंकार-योजना के रूप में—प्रकृति का प्रयोग अलंकार-योजना के लिए तो सर्वाधिक मिलता है। सम्पूर्ण प्राचीन एव अर्वाचीन साहित्य में प्राकृतिक उपमानों के द्वारा ही सौन्दर्य, माधुर्य, मीठार्य आदि के चित्र अंकित किए गए हैं, अगो की सुकुमारता, सजलता, मनुष्यता, कठोरता आदि का उल्लेख किया गया है और इन्हीं के साधर्म्य एव सादृश्य द्वारा मनोभावों का मानवीकरण करते हुए उनके रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। प्रायः सभी सौन्दर्य-चित्र प्रकृति के उपमानों द्वारा ही वाच्य में चित्रित किये जाते

१. बहु नयंकर यो वह यामिनी ।

विलपते ब्रज भूतल के लिए ।

तिमिर में जिसके उसका शशी ।

बहु कला-युत होकर लो चला ॥२१६१

रहे हैं। इसलिए प्रकृति के कुछ उपमानों को इतने रूढ़ि-एव परम्परागत हो गये हैं कि आदिकाल से लेकर अद्यावधि उनका ही प्रयोग देखा जाता है। 'प्रियप्रवास' में भी कवि ने उसी प्राचीन रूढ़िवादिता का आश्रय लिया है। परन्तु उन रूढ़िगत उपमानों का प्रयोग भी इतनी मजीबता के साथ किया गया है कि कवि-कोशल कहीं भी विशृङ्खलित एव स्वलित सा नहीं दिखलाई देता। उदाहरण के लिए राधा के लीन्द्र्य का चित्र-अंकित करते हुए कवि ने उक्त सुयश के सौरभ से सम्पन्न रूप के उद्यान की प्रफुल्ल कनी, राकेन्दु जैसे मुख वाली, मृगदुगी, सोने का कमनीय कान्ति जैसी अंग की कान्ति वाली, सरोज जैसे चरण वाली, विन्वा और विद्रुम को भी अपने रक्तिम ओष्ठों से अक्रान्त करने वाली, हर्षात्फुल्ल मुखारविन्द युक्त आदि कहा है।^१ इस सौंदर्य-चित्र में प्रकृति के विभिन्न सुन्दर एव परम्परागत उपमानों का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही श्रीकृष्ण के रूप-सौंदर्य की सुरम्य झाँकी अंकित करते हुए कवि ने उन्हें जलद-तन, फूलों श्यामकमल जैसे गात वाले, वृषभ-वर जैसे मन्त्रीने कवों से युक्त, कलभकर जैसी बाहु वाले, कम्बु-कठ में सुशोभित, तारों मध्य राकेस की भाँति सुसज्जित आदि कहा है।^२ इस वर्णन में भी प्रकृति के रूढ़िगत उपमानों को कवि ने बड़ी सजीवता के साथ मजाकर उन्हें उचित रूप में अंकित किया है। इसी तरह प्रकृति से सुन्दर-सुन्दर उदाहरण लेकर भी कवि ने अपनी बातों को अत्यन्त भव्य रूप में प्रस्तुत किया है। उदाहरण के लिए जैसे वर्षाकाल व्यतीत हो जाने पर स्वाँति के तलिन-रुण पाकर परम तृपिता चाँतकी थोड़ी सी शान्ति प्राप्त करती है, वैसे ही अपने पुत्र का दो दिनों में माना ध्वषण करके मूर्च्छित एव अचेत होती हुई यशोदा जी थोड़ी माश्वामिता सी दिखाई देने लगीं।^३ इस तरह उदाहरणों, रूपकों, समानताप्रों, असमानताप्रों आदि के लिए कवि ने प्रकृति का प्रयोग करते हुए अत्यन्त पुष्ट एव मौचित्यपूर्ण प्रलहार-योजना की है। कहीं-कहीं सागरूपक बनाने के लिए कवि ने जो प्रकृति के सुरम्य उपादानों का प्रयोग किया है, वह कवि के

१ प्रियप्रवास ६१३-८

२. वही ६१५-६०

३ जैसे स्वाँती-मलिन-रुण या तृष्टि का रुण चोते ।

थोड़ी सी है परम तृपिता चाँतकी शान्ति पानो ।

चोते माना ध्वषण करके पुत्र का दो दिनों में ।

सत्ता चोतो यगुनति हुई स्वल्प माश्वामिता सो । ७।६२

अनुपम कौशल के साथ-साथ उसके सूक्ष्म-निरीक्षण का भी परिचायक है। जैसे हृदय में उद्यान का आरोप करते हुए कवि ने कल्पना को क्यारियाँ, भावों को कुसुम, उत्साहों को विपुल-वृक्ष, सच्चिदा को वापिका, उमगों को कलियाँ, वासना को वेलें, सद्वाछा को पक्षी आदि बताया है।^१ यहाँ कवि ने अलंकार-योजना के लिए प्रकृति के उपमानों का प्रयोग करते हुए मनोभावों के भी अत्यंत सजीव एवं मार्मिक चित्र अंकित किए हैं जिनसे पाठक हृदय-गत भावों, कल्पनाओं, उमगों आदि के बारे में बड़ी सुगमता से समझ सकता है, क्योंकि ये सभी मनोभाव विम्ब रूप में उसके सामने अंकित हो जाते हैं।

मानवीकरण रूप में—मानवीकरण से तात्पर्य अग्नेयी के पर-सोनीफिकेशन से है। इसमें प्रकृति के अन्दर मानव-व्यापारों का आरोप करके उसकी गति-विधियों का उल्लेख किया जाता है। यद्यपि इस प्रणाली का श्रीगणेश ऋग्वेद में विद्यमान है, क्योंकि वहाँ अग्नि, पर्जन्य, पूषण, सोम, सूर्य आदि प्राकृतिक पदार्थों की नराकार कल्पना करते हुए उन्हें अनेक भुजा, अनेक मुख, अनेक जिह्वा आदि से युक्त माना है और मानवों की भाँति ही हव्य पदार्थों का सेवन करते हुए अंकित किया गया है। कालान्तर में इस प्रणाली का प्रचार कम होता गया। परन्तु आधुनिक युग में प्रकृति-चित्रण की यह प्रणाली सर्वाधिक प्रचलित है। इसका प्रमुख कारण यह है कि आधुनिक कवि प्रकृति को एक अखंड चेतना-शक्ति मानते हैं। इसी कारण उन्हें प्रकृति में सर्वत्र चेतनता विलास करती हुई दिखाई देती है और वे मानवोचित व्यापारों से युक्त देखते हुए अपने काव्यों में उसे स्थान देते हैं। हरिश्चन्द्र जी ने भी प्रकृति पर मानव-व्यापारों का आरोप करते हुए 'प्रियप्रवास' में कितने ही स्थलों पर उसका वर्णन किया है। ब्रज के रमणीक गोवर्द्धन पुत्र को अपना सहर्ष ऊँचा शीश करके सर्वोच्चता के दप एवं गर्व से परिपूर्ण एक गिरिराज या पर्वतों के सम्राट् की भाँति अंकित किया है, जो बड़ी क्षमाशीलता, निर्भीकता, उच्चता, शास्ता-समा-भगिमा आदि के साथ अपने निम्नस्थ भू-भाग पर शासन कर रहा है।^२ वृन्दावन में नारगी के वृक्ष को सोने के कई तमग्रे लगाये हुए हरे-हरे सजीले वस्त्र पहने हुए बड़े अनूठेपन के साथ खड़ा हुआ अंकित किया है।^३ इसी तरह निम्ब, लीची, दाडिम, विल्व, ताल, शाल्मली, मधूक वट

१. प्रियप्रवास १०।४८-४९

२. वही ६।१५-२३

३. मुषर्ण-ढाले-तमग्रे कई लगा। हरे सजीले निज वस्त्र को सजे।

बड़े अनूठेपन साथ था खड़ा। महा-रंगीला तरु नागरग का। ६।४०

आदि वृक्षों का वर्णन भी मानवोचित व्यापारों से युक्त करके किया गया है।^१ मत् कवि ने प्रकृति में सर्वत्र चेतना के दर्शन किए हैं और इसी कारण उसे रजनी आसू बहाती हुई, यमुना शोक प्रकट करती हुई, चन्द्र मुस्कराता हुआ, सूर्य मारे लाज के छिपता हुआ, वृक्ष और लताएँ रुदन करते हुए आदि दिग्दर्श दिए हैं। निस्संदेह 'प्रियप्रवास' का मानवीकरण-रूप में प्रकृति-चित्रण अत्यन्त मार्मिक एवं चिन्ताकर्षक है।

लोक-शिक्षा रूप में—प्राकृतिक परिवर्तनों एवं प्रकृति के उत्थान व पतन आदि के द्वारा जनसाधारण को शिक्षा देने का कार्य प्रायः सभी महाकवियों ने किया है। प्रकृति के द्वारा जितनी सरलता एवं स्पष्टता से किसी को उपदेश दिया जा सकता है, उतना अन्य किसी द्वारा संभव नहीं, क्योंकि प्रकृति के इन परिवर्तनों को सभी व्यक्ति दिन-रात देखते रहते हैं और मानव-जीवन का प्रकृति से अटूट सम्बन्ध भी है। इसलिए जो-जो बातें प्रकृति में दिखाई देती हैं, उन्हें बताकर कविजन मानव को सचेत एवं सावधान किया करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का वर्षा-वर्णन इसका ज्वलन्त प्रमाण है, क्योंकि वहाँ महाकवि गोस्वामी ने वर्षाकालीन विभिन्न दशाओं, परिस्थितियों एवं प्राकृतिक परिवर्तनों द्वारा सर्वसाधारण को बड़ी ही सरलता से सदुपदेश दिये हैं।^२ यही बात शरद ऋतु के वर्णन में भी है। वहाँ पर भी कवि ने "जल सकोच विकल भई मीना। अचुध कुटुम्बी जिमि घन हीना" अथवा "चक्रवाक मन दुख निसि पेसी। जिमि दुर्जन पर सम्पति देखी।"^३ आदि कहकर पर्याप्त उपदेश दिये हैं। कविवर हरिऔध जी ने भी लोक-शिक्षा के लिए प्रकृति का उपयोग किया है। जैसे, बेर का वृक्ष अपने कांटों से नव्य विदीर्णों होंकर हम वान की ओर सकेत कर रहा था कि बुरे अंग वाले प्रायः अत्यन्त कष्टदायक होते हैं।^४ इसी तरह आँवले का वृक्ष कच्चे फल से लदकर तथा अपने चञ्चल पत्तों को हिलाता हुआ इस बात की सूचना दे रहा था कि चञ्चल स्वभाव वाले उनावले व्यक्तियों को करतूतें ऐसी ही स्थिरता-विहीन होती हैं और उन्हें बहुधा अपनी चञ्चल-करतूतों के कारण परिपक्व फल भी

१ प्रियप्रवास ६।३०-५८

२. किरिकुधा काउ दोहा १६ से १५ तक

३ यही—दोहा १६ से १७ तक

४ कु-अंगजों की बहु-कष्टदायिता। बता रही थी जन नेत्रवान को।

स्व-कटकों से स्वयमेव सबंदा। विदारिता हो कड़ी-बुधापत्ती। ६।४६

नहीं मिलता अथवा पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती ।^१ इसी तरह की बहुत भी उपदेशात्मक एवं शिक्षाप्रद बातों को कवि ने प्रकृति के माध्यम द्वारा व्यक्त किया है । कवि का यह प्रकृति-चित्रण भी विशद एवं सरस है और सर्वमाधारण के जीवन को उन्नत एवं विद्यालवनाने की चेष्टा से परिपूर्ण है । कवि का प्रमुख उद्देश्य भी यही है कि प्रकृति की विभिन्न शिक्षाप्रद बातों का उद्घाटन करके-जनसाधारण-को अपनी भूलों, त्रुटियों एवं दुर्बलताओं से अवगत कराया जाय और नैतिकता एवं सदाचार के मार्ग पर अग्रसर किया जाय । कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में यहाँ सर्वथा सचेत एवं सावधान दिखाई देता है ।

दूती रूप में—प्रकृति-चित्रण की यह परिपाटी भी अत्यंत प्राचीन है । कवि-कुल-गुरु कालिदाम का 'मेघदूत' इसका ज्वनन्त प्रमाण है । इसी के अनुकरण पर-आगे चलकर-धोयिक का पवनदूत तथा हंसदूत, पदाकदूत, कोकिल-दूत आदि कितने ही काव्य लिखे गये । इनके अतिरिक्त काग, कबूतर, हंस, वानर, कोकिल, भ्रमर, आदि को दूत बनाकर अपने प्रियतम या अपनी प्रियतमा के पास सदेश भेजने की प्रथा का उल्लेख भी संस्कृत, प्राकृत एवं हिन्दी के प्राचीन काव्यों में मिल जाता है । हरिश्चीध जी ने भी इसी प्रणाली का प्रयोग करते हुए पवन द्वारा राधा का सदेश कृष्णजी के पास भेजने का वर्णन किया है । वह पहले तो-उस-प्रातःकालीन शीतल पवन पर रुष्ट होती है, क्योंकि वह विरहिणी राधा को व्यथित बनाती हुई उसके नम्पूर्ण शरीर में आग सी लगा देती है । परन्तु फिर राधा उसी शीतल पवन को अपना सदेश लेकर मधुवन में श्रीकृष्णजी के पास भेजती है, उसकी बड़ी प्रशंसा करती है और जैसे दूत या दूती को सिखाया-पढ़ाया जाता है, उसी तरह खूब सिखा-पढ़ा कर एवं नाना प्रकार की युक्तियाँ समझाकर अपना सदेश ले जाने की विनय करती है । प्रायः होता भी यही है कि सप्तर में जिसने काम निकालना होता है, उसकी चापलूसी भी की जाती है । इसीलिए राधा यहाँ पवन की चापलूसी करती हुई यहाँ कहती है कि "तू सभी स्थानों पर जानी रहती है, तू बड़ी वेगवाली है, तू बड़ी ही सीधी, तरल हृदयवाली तथा तापो को नष्ट करने वाली है । मुझे तेरा बड़ा भरोसा है । अग्नी वह्नि ।"

१ । विद्या फलों की बहुधा अप्रवृत्ता । स्वपत्तियों की स्थिरता-विहीनता ।

बता रहा या चल चित्तवृत्ति के । उतावलों की करतूत माँवला ॥६॥३३

जंमे बने बने मेरी विगडी हुई बात को बनादे ।"^१ इस तरह कवि ने इस पवन को दूती के रूप में चित्रित करते हुए उसे मथुरा में श्रीकृष्ण के पान विरहिणी राधा का विरह-जन्य वेदना ने भरा हुआ सदेश लेकर जाता हुआ अंकित किया है ।^२ इतना ही नहीं कवि ने आगे चलकर कोयल को भी दूती बनाकर भेजने का वर्णन किया है । एक विरहिणी गोपी कुज में कूकती हुई कोकिल के पान याकर यही कहती है कि तू मुझे अपनी कूक द्वारा क्यों व्यथित कर रही है । किन्तु जान पड़ता है कि तू भी मेरे प्रियतम कृष्ण के विरह के कारण मलिन, कातर एवं दुखी होकर अघोर स्वर में बोल रही है । इसलिए तू तुरन्त मथुरा चली जा और अपने इस 'स्व-वेधी-स्वर' को प्रियतम को जाकर सुना, जिससे वे भी विषोग की कठोरता, व्यापकता एवं गभीरता में परिचित हो जायें ।"^३ इसी तरह वह विरहिणी आगे चलकर यमुना के किनारे खड़ी होकर अत्यंत व्यथित होती हुई यमुना को भी श्रीकृष्ण के समीप अपना व्यापण नदेश लेकर जाने का आग्रह करती है । वह कहती है कि "तू बड़ी ही तेज बहती चली जा रही है । अरी यमुने ! देख, तेरे तट पर आकर मेरे पति कृष्ण बड़े ही भावों से युक्त होकर नित्य प्रति घूमा करते हैं । एक दिन उनको प्राप्त करके अपनी कल-कल ध्वनि द्वारा मेरी सारी व्यथाओं को बड़े प्रेम के साथ जी से उन्हें सुना देना ।"^४ इस तरह कवि ने

१ तू जाती है सकल थल ही वेगवाली बड़ी है ।

तू है सीधी तरल हृदया ताप उन्मूलती है ।

मैं हूँ जो मैं बहुत रखती बाधु तेरा नरोसा ।

जैसे हो ऐ नगिनि विगडी बात-मेरी-बनादे । ६।३५

२ प्रियप्रवास ६।३३-८२

३ नहीं-नहीं है मुझको बता रही । नितान्त मेरे स्वर की अघोरता ।
विषोग से है प्रिय के तुझे मिली । अवाछिता, कातरता, मलीनता ।
अतः प्रिये तू मथुरा तुरन्त जा । सुना स्व-वेधी-स्वर जोवितेश को ।
अभिन्न वे हो जिससे विषोग की । कठोरता, व्यापकता, गभीरता ।

-१५।६६-१००

४ तब तट पर आके नित्य हो कान्त मेरे ।

पुनरुक्त बन नावों में पगे घूमते हैं ।

यदि दिन उनको पा प्रीत जो से तुनाना ।

कल-ध्वनि द्वारा सर्व मेरी ध्यायें । १५।१२५

पवन, कोकिल, यमुना, आदि के द्वारा सदेश भेजने का वर्णन करते हुए प्रकृति के दूती रूप का अत्यन्त भव्य एवं चित्ताकर्षक वर्णन किया है।

सारांश यह है कि हरिश्चन्द्र जी ने प्रकृति-चित्रण की समस्त प्रचलित पद्धतियों का प्रयोग करते हुए प्रकृति के नाना रूपों की भव्य झाँकी अंकित की है, उसके चेतन एवं अचेतन विभिन्न पदार्थों का दिग्दर्शन कराया है और उसके मानवोचित व्यापारों, चेष्टाओं, हलचलों आदि का उल्लेख करते हुए प्रकृति की अन्तर्बिह्य अलक दिखाने की सुन्दर चेष्टा की है। परन्तु कवि का यह प्रकृति-चित्रण परम्परागत है, उसमें हृदय की तल्लीनता, स्वाभाविकता एवं भावुकता का अभाव है। ऐसा कही नहीं जान पड़ता कि कवि प्रकृति में रम गया हो। वह प्रकृति की झाँकी प्रायः कल्पना के सहारे ही अंकित करता है, उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं दिखाई देता, अन्यथा वह व्रज की मनोरम छटा अंकित करते हुए वहाँ के प्रसिद्ध पीधे करील को न भूल जाता। रसखान कवि तो "कोटिक हूँ कलघोत के घाम करील की कुजन ऊपर वारों" कहकर करील के ऊपर इतने लट्टू दिखाई देते हैं, परन्तु हरिश्चन्द्र वृन्दावन की वनस्थली में लॉग-इलायची के वृक्षों को तो देख लेते हैं, परन्तु वहाँ पैड-पैड पर सडे करील उन्हें दिखाई नहीं देते। ऐसा जान पड़ता है कि कवि कभी व्रजभूमि में नहीं पधारे थे। हाँ, इतना अवश्य है कि कवि ने भागे चलकर अपने इस दोष का परिमार्जन कर लिया है और "करील है कामद कल्प-वृक्ष से" कहकर करील को कल्प-वृक्ष के समान बताते हुए व्रज में उसकी उपस्थिति का वर्णन कर दिया है। इसके अतिरिक्त कवि ने "काटे ने कमनीय कुज कृति में क्या है न कोई कमी" २-कहकर कमल में भी काटे उगा दिये हैं, जबकि कमल प्रायः कटक हीन ही होता है और गुनाव में काटे होते हैं। कवि का यह कथन भी उसके प्रकृति-सवधी ज्ञान की अपूर्णता का द्योतक है। अतः यही जान पड़ता है कि कवि ने तत्कालीन प्रचलित पद्धतियों का पालन करते हुए प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन तो अवश्य किया है, परन्तु वे प्रकृति के अन्तःस्थल में रम नहीं सके हैं। उन्हें प्रकृति और मानव की चेष्टाओं में विम्ब-प्रतिविम्ब भाव तो दिखाई दिए हैं, परन्तु उन भावों के वर्णन में कवि उतना सफल नहीं दिखाई देता, जितने कि प्रसाद, पत आदि छायावादी कवि भागे चलकर सफल हुए हैं। फिर भी कवि ने प्रकृति के विराट रूप का दर्शन

करते हुए उसे अपनी भावनाओं का आवरण पहनाकर अत्यंत विशद एवं व्यापक रूप में चित्रित किया है और उनका यह चित्रण आगामी छायावादी कवियों के लिए अधिकाधिक मार्गदर्शक निश्चय हुआ है।

(४) युग-जीवन का चित्रण—हरिप्रोथ जी ने अपने युग की परिस्थितियों, मान्यताओं एवं आन्दोलनों का भली प्रकार अध्ययन किया था। वे एक जागरूक कलाकार की भाँति उन सभी हलचलों को अपनी कला के माध्यम से समय-नमय पर व्यक्त भी करते रहते थे। मरस्वनी आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित उनकी रचनाएँ इसकी ज्वलन्त प्रमाण हैं, जिनके संग्रह चौखे त्रीपदे, चुभते चौपदे आदि के नाम से आगे चलकर प्रकाशित हुए, जिन्हें पढ़कर एक साधारण व्यक्ति भी सुगमता से समझ सकता है कि कवि को अपने युग की दुर्वलताओं, विगमताओं, विभीषिकाओं एवं श्रुतियों का कितना पता है और वह कितना सजग एवं सचेत होकर उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्न करता हुआ दिखाई देता है। उस समय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुधारवाद का बोलबाला था। ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, विसोत्सफीकल सोसाइटी आदि नस्थायें जन-साधारण के हृदयों में पारस्परिक मनोमालिन्य, ऊँच-नीच, भेद-भाव, छूपा-छून आदि की भावनाओं को दूर करके सहृदयता, एकता, सेवा, समानता, मानवता, विश्व-बन्धुत्व आदि का पचार कर रही थी। युग के इन नमस्त सांस्कृतिक विचारों का उल्लेख विस्तार-पूर्वक आगामी अध्याय में किया जायगा। यहाँ इतना ही बताना पर्याप्त है कि कवि हरिप्रोथ भी युग के इन विचारों से पूर्णतया प्रभावित हुए थे। यही कारण है कि 'प्रियेप्रवान' में स्थान-स्वान पर इन विचारों की जाँकी विद्यमान है। इसी कारण उन्होंने श्रीकृष्ण के जीवन का ऐसा चित्र अंकित किया है, जिसमें वे प्राणिमात्र ने प्रेम करने वाले, अपने ने छोटे या बड़े सभी शत्रु एवं दुखी जनों की सेवा करने वाले, समाज में होने वाले कलह या गुणक विवादों को मिटाने वाले, मिनी बली द्वारा निर्बल को सत्ताते हुए देव-त्तर उस निर्बल की रक्षा करने वाले, सभी ने मिनचना के साथ मिनने वाले और सभी का कल्याण चाहने वाले दिखाये गये हैं।^१ इन युग के नमने

वाले बड़ी सरस थे कहते बिहारी। छोटे बड़े सबल का हित चाहते थे।
अत्यंत प्यार दिखला मिलते सबों से। वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के।

× × × ×

रोगों बुखी विपद मापद में पड़ो की। सेवा सदैव करते निजहस्त से थे।
ऐसा निकेत ब्रज में न मूँठे दिगाया। कोई जहाँ दुखिन हो पर उन होवे ॥

नहीं समझा है, बल्कि 'शठ शाठ्य समाचरेत्' के सिद्धान्त को जन-कल्याणकारी माना है।^१

उक्त सभी आधारों पर यह कहा जा सकता है कि 'प्रियप्रवास' में तत्कालीन युग की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों, हलचलों एवं मान्यताओं की पर्याप्त झलक विद्यमान है और कवि ने अपने युग के नवीन विचारों को प्राचीन पौराणिक कथा के अतर्गत भरकर पुरातन चरित्र-नायक एवं नायिका को अलौकिक गुणों एवं दिव्य कार्यों से ओत-प्रोत न दिखाकर मानवीय गुणों से सुशोभित दिखाया है, जिसमें आधुनिक युग की बौद्धिकता, अध-परम्परा का उच्छेद, प्राचीन रुढ़ियों का विनाश एवं नवीनता के प्रति उत्कट लालसा विद्यमान है। अपने इन युग-परिवर्तनकारी-विचारों के कारण ही 'प्रियप्रवास' का हिन्दी-साहित्य में अत्यंत महत्व है। इस महाकाव्य ने ही सर्वप्रथम नवीनता की घोषणा करके हिन्दी के प्रसुप्त कवियों को युग के परिवर्तनशील विचारों को अपनाकर महाकाव्य के क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए आह्वान किया है और अपने इन युगान्तरकारी विचारों को अपनाने के कारण ही 'प्रियप्रवास' कवि का प्रारम्भिक प्रयास होते हुए भी महाकाव्यों की श्रेणी में गणना करने योग्य है।

(५) भाव एवं रस-व्यजना—'प्रियप्रवास' में विप्रलम्भ शृंगार की सबसे अधिक व्यजना हुई है। साधारणतया शृंगार रस के दो भेद माने गये हैं—विप्रलम्भ और सभोग। विप्रलम्भ शृंगार वह कहलाता है, जहाँ नायक-नायिका का परस्पर अनुराग तो प्रगाढ़ रहता है, किन्तु परस्पर मिलन नहीं हो पाता, इसे वियोग शृंगार भी कहते हैं और सभोग शृंगार वह कहलाता है, जो नायक-नायिका को परस्पर दर्शन, स्पर्शन आदि की अनुभूति प्रदान करता है। इसे सयोग शृंगार भी कहते हैं। विप्रलम्भ शृंगार के मुख्यतया चार भेद माने गये हैं—पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। पूर्वराग-विप्रलम्भ-शृंगार से अभिप्राय रूप-सांदर्प आदि के श्रवण या दर्शन में परस्पर

१ अवश्य हिंसा अति निन्द्य कर्म है। तथापि कर्त्तव्य-प्रधान है यही। न सत्य हो पूरित सप आदि से। वसुधरा में पनपें न पातकी। समाज उत्पीड़क धर्म-विप्लवी। स्वजाति का शत्रु वुरन्त पातकी। मनुष्य-द्रोही भय-प्राणि-पुज का। न है क्षमा-योग्य वरच यद्य है।

अनुरक्त नायक-नायिका की उस दशा में है जो कि उनके समागम के पहले उत्पन्न होती है। इस पूर्वराग को तीन प्रकार का माना गया है—तीलीराग, कुसुम्भ-राग और मजिष्ठा-राग। जो अनुराग बाहर तो दिखाई देता नहीं, किन्तु हृदय में कूट-कूट कर भरा रहता है उसे 'नीलीराग' कहते हैं। जिस अनुराग में बाहरी चमक-दमक तो पर्याप्त हो, किन्तु वह हृदय में न हो, उसे 'कुसुम्भ-राग' कहते हैं और जो राग हृदय में भी हो तथा बाहरी दिखावे में भी प्राप्त जाये उसे मजिष्ठा-राग कहते हैं। दूसरे मान-विप्रलम्भ-शृंगार से अभिप्राय ऐसे अकारण कोप से है जो प्रेमी-प्रेमिका के हृदय में प्रेम के भरे रहने पर भी किसी कारणवश हो जाता है। तीसरे, प्रवास-विप्रलम्भ-शृंगार से अभिप्राय ऐसे वियोग से है, जो किसी कार्यवश, शापवश अथवा सभ्रमवश नायक के देशान्तर-गमन के कारण होता है और चौथे कल्प-विप्रलम्भ-शृंगार से अभिप्राय ऐसे वियोग से है, जहाँ प्रेमी और प्रेमिका में से किसी एक के मर जाने पर, किन्तु पुनः जीवित हो सकने की अवस्था में, जीवित बचे दूसरे के हृदय के शोकपूर्ण रतिभाव की व्यजना होती है। इन चारों प्रकार के विप्रलम्भ शृंगारों में से 'प्रियप्रवान' में प्रमुख रूप से 'प्रवास'-नामक तृतीय प्रकार के दर्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नायक श्रीकृष्ण के गमन पर राधा, गोपी, यशोदा आदि के हृदय में उत्पन्न वियोग का वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य रस एव भाव भी यथाम्यान वर्णित हैं।

सयोग शृंगार--'प्रियप्रवान' में हमें सर्वप्रथम सयोग या संयोग शृंगार की मन्तारम जाँकी मिलती है। सध्याकालीन अरुणिमा ने गोकुल ग्राम की जनता के हृदय को अनुराग की जिम नालिमा से अनुरजित कर दिया है, उसमें सयोग शृंगार की अद्भुत छटा विद्यमान है। उस क्षण सारा गोकुल ग्राम कृष्ण के प्रेम में लीन होकर उनकी छलकती हुई रूप-माधुरी, छिटकती हुई तन की श्याम आभा, रस बहाती हुई मधुवापिणी-मुरलिका, ममृतमयी मधुर मुत्कान, हृदयहारिणी लोचना की रमणीयता आदि में त्रिमुग्ध दिखाई देता है। गोकुल ग्राम की सम्पूर्ण जन-मन्त्री नृपित चातक की भाँति अपने धनश्याम की अद्भुत छटा निहारने में मग्न दिगाई देती है, उनके नेत्रों पर पलक नहीं पड़ते, उनके शरीर का लीन तन नहीं हिलता और सम्पूर्ण गोपियों कृष्ण के उर्ध्व में ऐनी लीन हो जाती है कि वे पत्थर की मूर्ति जैसी बनकर

एक टक सयोग रम का पान करती हुई जान पड़ती हैं ।^१ इस तरह हरिऔध जी ने 'प्रियप्रवास' के प्रारम्भिक सर्ग में सयोग-शृंगार की मार्मिक व्यञ्जना करते हुए मिलन-सुख का एक ऐसा अद्भुत चित्र अंकित किया है, जो आगामी वियोग शृंगार के लिए पृष्ठभूमि का कार्य कर रहा है और जिसके कारण वियोग का रग और भी अधिक गहन-गम्भीर हो गया है ।

वात्सल्य—साहित्य-शास्त्र में वात्सल्य को रस न कहकर एक भाव मात्र माना गया है, क्योंकि वहाँ नायक-नायिका-सम्बन्धी रति को तो शृङ्गार रस माना गया है, जबकि देवता, मुनि, गुरु, नृप, पुत्र, शिष्य आदि से सम्बन्धित रतिभाव या प्रीति को केवल भाव माना गया है ।^२ इसी पुत्र विषयक रति को वात्सल्य कहने हैं । परन्तु सूरदास ने इसी पुत्र विषयक रति का इतना मर्मभेदी एव मनमोहक वर्णन किया है कि वहाँ वात्सल्य भाव मात्र से ऊपर उठकर स्थायी रूप धारण करता हुआ रस की कोटि में पहुँच गया है । हरिऔध जी ने भी 'प्रियप्रवास' में सयोग के उपरान्त वियोग का वर्णन दो रूपों में किया है—(१) वात्सल्य के रूप में तथा (२) विप्रलम्भ शृंगार के रूप में । यहाँ पर सर्वप्रथम रुचि ने इस वात्सल्य का अत्यन्त हृदयद्रावक वर्णन किया है । तृतीय सर्ग में नन्द और यशोदा की आशकामों के वर्णन में पहले तो इस वात्सल्य का सूक्ष्म भावरूप में ही दर्शन होता है, क्योंकि यहाँ माता यशोदा अपने लाडले कुंवर के लिए उसी प्रकार सशक्त एव व्यथित दिखाई दे रही हैं, जिस प्रकार एक माता शत्रु के समीप जाते हुए अपने पुत्र के बारे में सोचकर होती है । परन्तु यह वात्सल्य सप्तम सर्ग में आकर अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया है, जहाँ नद बाबा के अकेले ही मथुरा से लौट कर आने पर यशोदा माता अपने प्राण प्यारे पुत्र कृष्ण के लिए अत्यन्त व्याकुल होकर विलाप करती हुई दिखाई देती हैं । यशोदा के उस विलाप में कितनी करुणा, कितनी कसक, कितनी वेदना एव कितनी टीस भरी हुई है कि उसे

१ मुदित गोकुल की जनमडली । जब ब्रजाधिप सम्मुख जा पड़ी ।
निरखने मुझ की छवि यो लगी । तृपित-चातक ज्यो घन की घटा ।
पलक लोचन की पडती न थी । हिल नहीं सकता तन लोम था ।
छवि-रता बनिता सब यो बनों । उपल निमित्त पुत्तलिका यथा ।

११२६-२७

२ रतिवैधादि विषया व्यभिचारी तथाञ्जित । नावः प्रोक्तः ।

सुनकर पापाण हृदय भी पिघल जाता है ।^१ इतना ही नहीं जिस क्षण उस माता की विलोप-कलाप भरी वह मामिक ध्वनि सुनाई पड़ती है, जहाँ वह अपने मनुज धन, वृद्धता के सहारे, प्राणों के परमप्रिय, शोभा के सदन और एक मात्र लाडिले बेटे के लिए रोती-रोती मूर्च्छित हो जाती है, वहाँ उन माता का वात्सल्य कवणा का रूप धारण करके हठात् पाठकों के हृदय में शोक, विषाद सताप, अघोरता आदि को जागृत करता हुआ हृदयों में एक मिहरन सी पैदा कर देता है ।^२ उमकी अतिम पक्ति "हाँ ! बेटा हा ! हृदय धन धन हा ! नेत्र तारे हमारे" में कितना दुलार, कितना प्यार एवं कितना स्नेह भरा हुआ है कि मानो माता का हृदय ही शब्दों के रूप में प्रकट हो गया हो । इस वात्सल्य के मनोहारी रूप को दशम मर्ग में और भी गनीरता के साथ देखा जा सकता है, जहाँ यगोदा माता उद्वेग के सम्मुख अपने हृदयोदधि का दिग्दर्शन कराती हुई अपनी व्यथा-कथा सुनाती हैं । अपने लाडले कुँवर का मार्ग देखते-देखते और रोते-रोते इस दुखिया मा की आँखों की ज्योति जाती रही है और सवाद सुनते-सुनते उसके श्रवण-पुट पूर्ण हो चुके हैं, परन्तु फिर भी उसे अपने लाल को देखने की उत्कट अभिलाषा है और उमकी प्यारी-प्यारी मधुर बातें सुनने की तीव्र उत्कठा है ।^३ वह यहाँ अपने प्रिय-पुत्र के स्वभाव की सरलता, क्रीडाओं की मनोहारिता, बोलने की मधुरता, खान-पान की सच्चि, राधा एवं गोपियों के प्रेम की सरसता, अपने दुर्भाग्य की कठोरता, कृष्ण के विभिन्न जन-हित-कारी कार्यों की कुशलता आदि का वर्णन करती हुई अपने हृदय में स्थित उस वात्सल्य की सरिता को इस तरह बहा देती है कि उद्वेग जैसे ज्ञान के दृढ़ पर्वत भी उम वात्सल्य-सरिता में बहने लगते हैं और उनके हृदय पर इस विद्योगपूर्ण वात्सल्य की छाया मदैव के लिए अकिन हा

१ प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है ।

बुल्ल-जलधि निमग्ना का सहारा कहाँ है ॥

अथतक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ ।

वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है ॥७।११

२. हा ! वृद्धा के मनुज धन हा ! वृद्धता के सहारे ।

हा ! प्राणों के परमप्रिय हा ! एक मेरे दुलारे ॥

हा ! शोभा के सदन सम हा ! रूप लावण्यवाले ।

हा ! बेटा हा ! हृदयधन हा ! नेत्र तारे हमारे ॥ ७।५६

३ प्रियप्रयास १०।१४-१६

जाती है।^१ इस तरह यहाँ कवि ने वात्सल्य भाव का अत्यन्त मार्मिक निरूपण किया है, परन्तु उममे सूरदास के वात्सल्य-वर्णन जैसी गहनता, विविधता एवं विवरणात्मकता के दर्शन नहीं होते। अतः यहाँ वात्सल्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व गँवाकर वियोग की पुष्टि करता हुआ करुणा की सरिता में ही घुलमिल गया है।

विप्रलम्भ शृंगार—विप्रलम्भ शृंगार के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि 'प्रियप्रवास' में प्रवास-जन्य विप्रलम्भ-शृंगार या वियोग के दर्शन होते हैं। यह विप्रलम्भ-शृंगार यहाँ दो रूपों में वर्णित है—(१) राधा के विरह-निरूपण और (२) गोपियों के विरह-निरूपण में।

(१) राधा का विरह निरूपण—विप्रलम्भ शृंगार का सर्वप्रथम वर्णन चतुर्थ सर्ग में राधा के विरह-निरूपण में मिलता है। कृष्ण के मथुरा गमन की सूचना पाते ही यह प्रफुल्लित बालिका अनायास मलिन एवं खिन्न हो जाती है, उसका अनुपम सौंदर्य फीका पड़ जाता है और उस 'क्रीडा-कला पुतली' की समस्त रसमयी क्रीडायें रुक जाती हैं। अब उसकी कमनीय कान्ति दृष्टि-उन्मेषिनी नहीं रहती, उसकी मजु-दृगता उन्मत्ताकारिणी नहीं रहती, उसकी मुग्ध मुसकान की मधुरिमा लुप्त हो जाती है और वह आनन्द-आदोलिता युवती सुमना, प्रसन्नवदना न रह कर निरंतर खिन्ना-दीना एवं छिन्नमूला लताकी भाँति सौंदर्यहीना दिखाई देने लगती है। इस क्षण उसके हृदय में न जाने कहाँ से ऐसी कसक, ऐसी पीडा अथवा ऐसी वेदना घर कर लेती है कि उसका सारा शरीर प्रतिक्षण कंपता रहता है, उसकी भाग्य-गति पलट जाती है और उसे सारा जगत् शून्य दिखाई देने लगता है। इस समय उसे आकाश में टिमटिमाते तारे भी ठिठककर मोच में पड़े हुए जान पड़ते हैं, टूटते हुये तारे किसी दिल जले के शरीर के पतन के रूप में दिखाई देते हैं और उसे सर्वत्र शोक, विपाद, भय आदि द्याये हुए प्रतीत होते हैं।^२ इतना ही नहीं उस विरह व्यथिता राधा को उपा की लालिमा भी किसी कामिनी के वहते हुए बधिर के रूप में जान पड़ता है, पक्षियों का कलरव व्यथा-पूर्ण चीत्कार मालुम पड़ता है और वह सूर्य को प्राग का एक ऐसा गोला समझने

१ विद्युत् ऊर्ध्व के गृह-त्याग से। परिसमाप्त हुई बुद्धि की कथा।
पर तब वह अकित सी रही। हृदय-मंदिर में हरि-मित्र के ॥

लगती है, जो अब उदय होकर सम्पूर्ण ब्रज-भूमि को जलाकर राख कर देगा ।^१ उस दुखिया का मुख-कमल सूख जाता है, होठ नीले पड़ जाते हैं, दोनों आँखें आँसुओं में डूब जाती हैं, नाना प्रकार की शंकायें उसके कलेजे को कम्पित करने लगती हैं और वह अत्यन्त मलिन एवं खिन्न होकर उन्मनी सी हो जाती है ।^२ इन प्रकार सर्वप्रथम हमें विरहिणी राधा अत्यन्त शोक-सतप्त एवं विरहान्नि में झुलनी हुई एक मुरझाई हुई कली के रूप में दिखाई देती है ।

इस-विरहिणी राधा का पुनः मानात्कार पथ सर्ग में होता है, जहाँ यह पुनः रो-रो कर अत्यन्त चिन्ताओं में निमग्न होती हुई अपने दिन व्यतीत करती दिखाई देती है । इस समय इसकी वेदना अत्यन्त बढ़ी हुई है और कृष्ण से मिलने की उत्कृष्टा भी अत्यन्त तीव्र दिखाई देती है । इसी कारण यह विरहिणी जैसे ही प्रातःकालीन मधुर पवन का स्पर्श करती है वैसे ही इनकी वेदना द्विगुणित हो उठती है और यह उस पापिष्ठा पवन की अच्छी तरह भर्त्सना करती है । परन्तु फिर यह विरहिणी वाला उन पवन को ही अपनी दूती बनाकर मधुरा में श्रीकृष्ण के पास अपना सदेश लेकर भेजती है ।^३ वहाँ राधा ने विरह-व्यथा की अपेक्षा नीति-कौशल एवं स्त्रियोचित स्वाभाविक चतुरता, मिलन की युक्तियाँ जानने की क्षमता, वाक्पटुता अथवा युक्ति-निपुणता आदि के दर्शन होने हैं । राधा ने पवन को अपना सदेश नूताने के लिए जो-जो अद्भुत युक्तियाँ सुझाई हैं, उनमें राधा का विरहिणी रूप खोजा जाता है और वह एक अभिसारिका अथवा चतुर रमणी से अधिक और कुछ नहीं

१. क्षितिज निकट कंसो लालिभा दोखती है ।

बह रुधिर रहा है कौन सी कामिनी का ।

विहग विकल हो हो बोलने क्यों लगे है ।

सखि ! सकल दिशा में घ्राग सी क्यों लगी है ।

सब समझ गई मैं काल की झुरता को ।

पल-पल यह मेरा है कलेजा कँपाता ।

अब नभ उगलेगा घ्राग का एक गोला ।

सकल ब्रज-धरा को कुरु देता जलाता । ४।४६-५०

२. प्रियप्रवास ४।२२

३. यही ६।३३-३२

दिखाई-देती। उसे हम इस क्षण न तो भ्रान्ता नारी कह सकते हैं और न व्यथा-वर्द्धता उद्विग्न विरहिणी, क्योंकि उसकी दशा में उतनी गहराई एवं उतनी कसक नहीं है, जितनी मेघदूत के यक्ष अथवा जायसी की नागमती में है। इस विरहिणी में वियोग सबधिनी वे समस्त काम दशायें भी नहीं दिखाई देतीं, जिनका आभास सूर की राधा में मिलता है। यहाँ केवल चिन्ता और गुण-कथन का उल्लेख अवश्य स्पष्ट रूप से श्रीकृष्ण के गुणों का निवेदन करते समय मिल जाता है, परन्तु अन्य अवस्थायें भली प्रकार उभर कर ऊपर नहीं आसकी हैं। इसी से यहाँ पाठको का हृदय विरह के मर्मस्पर्शी प्रभाव से उद्वेलित नहीं होता तथा उसके स्थायी विरह से सहृदयो का हृदय भी उतना आन्दोलित नहीं होता जितना सूर की राधा के विरह-निवेदन से हो उठता है।

इस विरहिणी नायिका के उज्ज्वल रूप की तृतीय झाँकी उद्वेग के साथ वर्त्तलाप करते समय पौडश सर्ग में होती है, जहाँ यह अपनी अन्य पूर्ववर्ती विरहिणी-नायिकाओं से कहीं अधिक करुणा, उदारता मेवा, लोक-हित, विश्व-प्रेम आदि उदात्त भावों से ओतप्रोत दिखाई देती है और अपने इन दिव्य गुणों के कारण उनसे कहीं अधिक महान एवं श्रेष्ठ जान पड़ती है। यहाँ वह न तो जयदेव एवं विद्यापति की राधा की तरह कुसुमाकर के वाणों से विद्ध होकर विलाम-कामना के अपूर्ण रहजाने पर व्यथित एवं बेचैन दिखाई देती है और न सूर, नददास आदि कृष्णभक्त कवियों की राधा के समान रात दिन आंसू की नदी बहाती हुई "हा कृष्ण ! हा कृष्ण !" की रट लगाती रहती है। इतना ही नहीं यहाँ वह न तो जायसी की विलासिनी नागमती की तरह अपने प्रियतम से मिलने के लिए प्रत्येक ऋतु में तडपती हुई दिखाई देती है और न साकेत की उमिला की भाँति रात दिन करवटें बदलती हुई अपनी विरह-वेदना को व्यक्त करती है, अपितु यहाँ पर राधा विश्व-प्रेम, विश्व-मैत्री एवं करुणा की उदार मूर्ति के रूप में दिखाई देती है। वह उद्वेग के मुख में अपने प्राणप्रिय श्रीकृष्ण का चिर स्नेह, चिर प्रणय एवं चिर प्रेम से भरा हुआ सदेश सुनकर अपने प्रियतम को विश्व के कण-कण में व्याप्त देखन लगती है। उसे नभ के तारों, नरोवर के कमलों, सध्या की लालिमा, प्रभात की उपा, वर्षा के सजल धन, कुजों के भ्रमर, उपवनो के दाडिम, विम्बा, केला आदि में सर्वत्र श्रीकृष्ण की मनोरम रूप-माधुरी के दर्शन होने लगते हैं और वह प्राणि-मात्र में अपने प्रियतम के स्वरूप को देखने लगती है। वह विरहिणी

अपने पति को विश्व में और विश्व को अपने प्रियतम में व्याप्त देखती हुई उस जगत-पति का श्याम में साक्षात्कार करती है तथा प्राणिमात्र की सेवा-मुश्रूपा करती हुई अपना जीवन व्यतीत करने लगती है ।^१

इन विरहिणी राधा की तुलना नागमती, मीता एवं उमिला से तो कदापि नहीं की जा सकती क्योंकि ये विरहिणियाँ तो अपने-अपने प्रियतम की प्राप्ति करके अतः परम सुख का अनुभव करती हैं। हाँ, यशोधरा या गोपा से अवश्य इसकी तुलना की जा सकती है, क्योंकि वियोगिनी यशोधरा भी गौतम के चले जाने पर उसी तरह आजीवन विरह-जन्य वेदना, व्यथा एवं कसक का अनुभव करती रहती है, जिस तरह यहाँ राधा श्रीकृष्ण के चले जाने पर अनुभव करती है। परन्तु यशोधरा से भी 'प्रियप्रवास' की राधा कहीं अधिक महान् है, क्योंकि यशोधरा के विरह-जीवन का जो विश्व राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने अपने 'यशोधरा' काव्य में अंकित किया है, उसमें उन विरहिणी को न तो इतनी उदारता एवं सेवा-मुश्रूपा में लीन दिखाया है और न यशोधरा अपने प्रियतम को कण-कण में व्याप्त देखकर विश्व-प्रेम में इतनी मग्न दिखाई गई है। यहाँ हरिप्रोध जी ने राधा को तो विश्व-प्रेम में लीन दिखाया है तथा दीन-हीन, घातं एवं दुर्वीजनो की नेत्रा, कीट-पतंगों एवं पशु-पक्षियों के प्रति सहानुभूति, व्रज के गोप-गोपोजनों के दुःख दूर करने की उत्कट लालसा, नद-यशोदा के शोक-मत्ताप को कम करने का सतत प्रयत्न, गोप-बालकों की खिन्नता दूर करने के लिए लीलाओं का प्रचार, सम्पूर्ण व्रज में शान्ति स्थापित करने के लिए कुमारी बालाओं का संगठन आदि ऐसे-ऐसे अभूतपूर्व कर्म करते हुए अंकित किया है, जिनके परिणामस्वरूप यह विरहिणी केवल व्रज की ही नहीं, अपितु सम्पूर्ण जगत् की आराध्या देवी बन जाती है और समस्त विरहिणियों में शोषस्वामीयुक्त जान पड़ती है।

— (२) गोपी-विरह-निरूपण—इस विप्रलम्भ शृंगार को दूसरी शक्ति गोपियों के विरह-निवेदन में अंकित की गई है। यहाँ कवि ने परम्परा का पालन किया है और अन्य कृष्णभक्त कवियों की भाँति गोपियों को शिक्षितावस्था का उल्लेख किया है, क्योंकि मूर आदि कवियों की भाँति यहाँ भी कवि हरिप्रोध ने गोपियों को यमुना का नौना जल, मधुवन की हरी लतायें, कदम्ब की फूलों डालियाँ, कानिदी या मनोहारी नट आदि

देखकर एव कृष्ण की पुरानी लीलाओं का स्मरण करके विलखते-विसूरते दिखाया है। यहाँ पर भी गोपियाँ उद्वेग से यहाँ तक कह डालती हैं कि “यदि यमुना का नीला जल सूख जाय, कुजें जल जायें, हमारी आँखें फूट जायें, हमारे हृदय विध्वंस हो जायें, सारा वृन्दावन उजड़ जाय और कदम्ब के समस्त वृक्ष उजड़ जायें, तो भी हम अपने प्रियतम श्रीकृष्ण को भला कैसे भूल सकती हैं, उनका भूलना सर्वथा असम्भव है। फिर यहाँ की तो एक-एक वस्तु उनका स्मरण कराती रहती हैं, जिससे हम अत्यंत व्यथित एव उद्विग्न होकर रात-दिन रोती रहती हैं और हमारे हृदय जलते रहते हैं। हमारी आँखों में कृष्ण की वह माधुरी छवि ऐसी बस गई है कि उसके मारे वे सदैव प्रेमोन्मत्त होकर उन्हें खोजने में ही लगी रहती हैं और उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं मिलता। आज हमें पवन के झोको के समान विरह-वेदना झकझोरती रहती है, जिससे हमारा जीवन भँवर में पड़ी हुई नौका के समान विपन्न हो रहा है। हम सब कृष्ण में अनन्य भाव से अनुरक्त हैं और उन्हें इस तरह प्यार करती हैं जैसे समस्त तारिकायें एक चन्द्रमा को और सम्पूर्ण कमल-कलियाँ एक सूर्य को हृदय से प्यार करती हैं। परन्तु विधाता की क्रूरता के कारण आज न केवल हमारी ही ऐसी सकटापन्न भवस्था है, अपितु सारी ब्रज-भूमि ही महाशोक में डूबी हुई है। अब जैसे वने आप कृष्ण को यहाँ लाकर इस मृतक बनती हुई ब्रज-भूमि को जीवन दान देने का प्रयत्न कीजिये।”^१ गोपियों की यह व्यथाभरी कथन कथा अत्यंत मार्मिक एव हृदयवेधिनी है। तदनन्तर कवि ने पञ्चदश सर्ग में एक गोपी की-विक्षिप्तावस्था का चित्रण करते हुए उसकी उत्कठा, उसकी तीव्र वेदना, उसकी गहन पीडा एव उसकी भयंकर भ्रान्तावस्था का जो चित्र अंकित किया है, वहाँ विप्रलम्भ-शृंगार की अनूठी अभिव्यक्ति है। इसमें कवि ने उस गोपी को पहले तो कुज में खिले हुए विविध पुष्पों के पास जा-जाकर अत्यंत कृष्णा-सहित वार्तालाप करते हुए दिखाया है, और उनसे यह पूछते हुए अंकित किया है कि तुम भी मेरी ही भाँति क्यों व्यथित हो रहे हो, तुम्हारी यह गति क्यों हो गई है। अरे! कुछ तो अपनी दशा मुझे सुनाओ।^२ परन्तु जब कोई भी पुष्प उस बाला से कुछ नहीं बोलता तब वह भ्रमर से बातें करने लगती है। परन्तु भ्रमर उसकी व्यथा-कथा

१. प्रियप्रवास १४।४-१-७४

२. वही १५।४-५७

नहीं सुनता और वह एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर बँठता हुआ उसकी उपेक्षा करता जान पड़ता है। तब वह उसे डोट और कौतुकी कहकर उसकी भर्त्सना करती है और उसकी चंचलता, उपेक्षा, अनवधानता आदि के लिए उसकी श्यामला को दोषी ठहराती है।^१ तदनन्तर वह मुरली की ध्वनि को अचानक वन में सुनकर उस मुरली से ही बातें करने लगती है और उसकी प्रवचना, धोकेवाजी अथवा कपट-व्यवहार के लिए उसे भी भला-चुरा कहती हुई उससे अनुरोध करती है कि ठीक है तू अपने तप के कारण कृष्ण के हाथ में सुशोभित हुई है, परन्तु तुझे वृथा ही अवलाजन को नहीं सताना चाहिए और इस तरह मतिहीनता का परिचय नहीं देना चाहिए।^२ फिर अचानक कुज में कोकिल बोल उठती है। उसकी कूक सुनकर उस गोपी को अपनी चित्त-भ्रान्ति के कारण वह कोकिल भी अत्यन्त विपादिता, सकुचित तथा निर्पाडिता जान पड़ती है और वह ऐसा समझती है कि जिस तरह मैं कृष्ण के लिए विरागिनी, पागली एवं वियोगिनी बनी हुई हूँ उसी तरह संभवतः यह कोकिल भी प्रिय के वियोग के कारण अत्यन्त कातर एवं मलीन बनी हुई है। पहले तो वह उस कोकिल से मथुरा जाने के लिए आग्रह करती है, परन्तु जब वह उड़ती नहीं, तब वह यही कहती है कि ठीक है, वहाँ मत जा, क्योंकि जहाँ उलाहना सुनना भी मना है, ऐसी जगह जाना कदापि उचित नहीं होता।^३ फिर वह गोपी यमुना की रेती में अकित्त प्रियतम के चरण-चिह्न को देखकर उसी से बातें करने लगती है और अपनी दशा में उसकी दशा को मिलाती हुई उसी को अपनी व्यथा-कथा सुनाने लगती है।^४ फिर केलि में मग्न होकर कल-कल करती हुई तथा प्रतिफल उहती हुई यमुना नदी उसे दिखाई देने लगती है। तब वह यमुना को सम्बोधन करती हुई उससे अपना वियोग भरा मदेश कृष्ण के समीप ले जाने का आग्रह करती है और कहती है कि तेरे तट पर तो मेरे प्रियतम कृष्ण अवश्य ही आते होंगे। इसलिए तू मेरी सम्पूर्ण व्यथाओं को अपनी मधुर ध्वनि के साथ उन्हें सुना देना। यदि भाग्य में मेरे तेरी धार में गिर जाऊँ तो तू मेरे शरीर को ब्रज की भूमि में तुझे मिला

१ प्रियप्रवास १५।५८-७७

२ वही १५।७८-८७

३ वही १५।८८-१०१

४ वही १५।१०२-१११

देना और फिर मेरी उस मिट्टी से अनूठी श्यामता लिए हुए सुंदर पुष्पो को बड़ी सुंदरता के साथ उगा देना ।^१ इस तरह कवि हरिऔध ने गोपियों की विरह-जन्य वेदना के बड़े ही अनूठे चित्र अंकित किए हैं, जिनमें उन्हें अत्यंत व्यथित एवं विदग्ध दिखाया है तथा उनकी [व्याकुलता एवं बेचैनी को] मार्मिकता प्रदान की है ।

विप्रलम्भ शृंगार को करुण रस में परिणति—कवि हरिऔध ने 'प्रियप्रवास' में, जिस विप्रलम्भ शृंगार या वियोग का वर्णन किया है, वह इतना गहन, गभीर एवं तीव्र हो गया है कि वह विप्रलम्भ शृंगार न रहकर करुण रस के स्यांसी भाव शोक को पाठकों के हृदय में अभिव्यक्ति करने में पूर्णतया सशक्त दिखाई देता है । यहाँ वियोग की करुणामयी गहन छाया नद, यशोदा, गोपी, राधा आदि को ही आवृत नहीं करती, अपितु गोपो, गायो, पशु-पक्षियो, यमुना, लता, पुष्पो आदि को भी आत्मसात् कर लेती है और सम्पूर्ण ब्रज-भूमि शोक-नागर में निमग्न दिखाई देने लगती है । वैसे तो यशोदा का कारुण्यपूर्ण विलाप तथा राधा के दग्ध हृदय के मार्मिक विरहोद्गार ही शोक की धारा प्रवाहित करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि यशोदा माता की उच्चासपूण बातें सुनकर और उनकी मूर्च्छित अवस्था को देखकर केवल नद ही दुखी नहीं होते, अपितु पाठकों के हृदय भी हिल जाते हैं । कवि ने उस वात्सल्यमयी जननी के हृदय की वेदनापूर्ण स्थिति का जो वर्णन किया है, उसमें करुणा की अविरोध धारा बहती हुई जान पड़ती है, क्योंकि उसका कल्पना, उसका रोना-घोना, उसके प्राणों का कठ तक आना, उसकी समस्त आशाओं पर पानी फिरना, उस वृद्धा की लकुटि का छिनना, उसके हृदय-धन का चला जाना, उस दुखिया के नेत्र की ज्योति का न रहना आदि भला किसके हृदय में शोक उत्पन्न न करेगा ।^२ यही बात राधा के वियोग-वर्णन में भी है । वह लावण्यमयी बालिका भी रोते-रोते अत्यंत मलिन हो जाती है । उसकी आँखों के सामने सदैव के लिए अंधकार छाजाता है । उसकी कामना अधूरी रह जाती है, क्योंकि वह कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, परन्तु यह कार्य पूरा न हो सका । अब उसके लिए ससार में कोई आरुपण नहीं रहता, उनका मुख सूख जाता है, हाँठ नीले पड़ जाते हैं, रात-दिन कलेजा काँपता रहता है और

१ प्रियप्रवास १५।११२-११५

२ वही ७।११-५७

वह सर्ववत् उन्मनी बनी रहती है।^१ उमकी भ्रान्ति इतनी बढ जाती है कि वह पवन के हाथ सदेसा तक भेजने के लिए तैयार हो जाती है और उसे यह ध्यान तक नहीं आता कि भला पवन मेरी बातें कैसे सुन सकेगी तथा कैसे मेरा कार्य करेगी।

यही बात अन्य आभीरो, गोपों तथा पशु-पक्षियों के बारे में भी है। कवि ने हरि-गमन केला के आते ही ब्रज में छाई हुई ल्लिखता एव उदासी का जा चित्रण किया है तथा चिन्ता में डूबी हुई जनता के हृदय की हलचल की जो झाँकी प्रस्तुत की है, उममें भी करुण रस पर्याप्त मात्रा में भरा हुआ है। उम समय आगे बढ़कर जो बूढा आभीर अपने हृदय के मार्मिक उद्गार व्यक्त करना है, उनमें कितनी कमक, कितनी टीम एव कितनी व्यथा भरी हुई है, जिसे सुनकर अक्रूर तक रो पडते हैं और जैसे-तैसे अपने को संभाल पाते हैं।^२ यही-बात उम क्षण अपनी व्यथापूर्ण कथा सुनाती हुई उन प्राचीना की मर्मभरी चार्णी में है, जिसे सुनते ही कृष्ण भी रो पडते हैं और शीघ्र ही लौट आने की बात कहकर उमें सात्वना प्रदान करते हैं।^३ उम समय गायों की भी दशा कुछ विचित्र ही हो जाती है, वे न घाम खाती हैं और न बच्चे को दूध पिनाती हैं, अपितु वावली सी होकर जाते हुए कृष्ण की ओर जगल से भाग कर चली आती हुई दिवाई देती हैं। गृह-द्वार के कारातूआ का भी यही दशा होगई है। वह भी व्यथा-भरी आवाज में रुदन करता सा जान पडना है।^४ इस तरह जो शोक-सिंधु कृष्ण के गमन के समय ब्रज में उमडने लगा था, वह फिर बूख नहीं पाता, अपितु उडब आकर भी यही देखते हैं कि वह शोक-सागर नम्पूणं ब्रज-भूमि में लहरा रहा है। उन्हें भी अनन्त सादर्यमयी वनस्वनी किसी के विरह में यथातथ्य विमोहती हुई नहीं दिवाई देती, अपितु सर्वत्र एक निगूढ-खिप्रता बनी हुई जान पडती है, जो आनंद और उन्लान को उत्पन्न करके देखने वाले के हृदय में गुप्त रूप से धीरे-धीरे विरक्ति को उत्पन्न करती हुई ली प्रनीत होती है।^५ इतना ही नहीं उन्हें क्या नद, क्या यशोदा, क्या गोप, क्या गोप-

१ प्रियप्रवास ४।२८-५३

२ वही ५।२४-२६

३ वही ५।३०-३६

४ वही ५।३७-४०

५. परन्तु वे पावय में प्रसून में। फलों बलों बेलि-बला लम्पू में।
सरोवरों में सरि में सुमेरु में। प्रगों मृगों में क्या में निपु व

वालक, क्या गोपियाँ और क्या राधा सभी कृष्ण के विरह में व्यथित होकर रुदन करते हुए दिखाई देते हैं और अपनी करुण-कथा से उन्हें भी सतप्त कर देते हैं। उद्धव जब तक ब्रज में रहते हैं और जहाँ कहीं भी वे जाते हैं उन्हें सर्वत्र ब्रज-भूमि में शोक छाया हुआ दृष्टिगोचर होता है और सभी के हृदय में कृष्ण की भव्य मूर्ति के लिए अटूट प्रेम समाया हुआ जान पड़ता है। यहाँ तक कि राधाजी भी उन्हें विश्व-प्रेम में लीन होकर केवल अपने शोक से उतनी दुखी नहीं दिखाई देती, जितनी कि वे ब्रजवासियों के दुख से व्यथित रहती हैं और अन्त में वे यही कहती हैं कि "अगर उन्हें कोई बाधा न हो तो एक बार अपने दर्शन यहाँ के निवासियों को दे जायें और कम से कम अपने माता-पिता की दशा को तो आकर देख जायें, वस यही मेरा सदेश श्रीकृष्ण से कह देना।" इन शब्दों से भी ब्रज के शोक का आभास पूर्णरूप से मिल जाता है। इसके उपरान्त कवि ने ब्रज की सतप्त अवस्था का चित्र अंकित करते हुए बताया है कि जब कभी ब्रज में वसत का विकास होता था, तब समस्त बालिकायें बावली सी होकर बिलखाती फिरती थी, कोई कहीं मूर्च्छित हो जाती थी, तो कोई रात-रात भर रोती रहती थी। उस समय राधाजी उन्हें सात्वना देने के विविध उपाय करती रहती थी। गोप एवं नद-यशोदा भी सदैव शोक में डूबे रहते थे तथा ब्रज में विरह-घटना ऐसी व्याप्त हो गई थी कि फिर वह कभी दूर न हो सकी, ब्रज में फिर अच्छे दिन न आ सके और विरह की वह भयंकर वेदना वंशजों में भी व्याप्त हो गई।^२

इस प्रकार कवि ने 'प्रियप्रवास' में विरह का इतना व्यापक एवं मार्मिक वर्णन किया है, जिसे देखकर ज्ञात होता है कि यहाँ पर प्रवास-जन्य विप्रलम्भ शृंगार अपनी सीमा का अतिक्रमण करके करुण विप्रलम्भ शृंगार से भी आगे बढ़कर करुण रस का रूप धारण कर गया है। वैसे भी विप्रलम्भ शृंगार तो वही रहता है जहाँ पुनर्मिलन की आशा रहती है, परन्तु जब फिर मिलने की कोई आशा नहीं रहती और वह कुछ समय का शोक चिरकालीन हो जाता है अथवा स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है तब वह शोक करुण रस के

बसो हुई एक निगूढ़-खिन्नता । विलोकते थे निज-सूक्ष्म-दृष्टि से ।

शनं शनं जो बहु गुप्त रीति से । रही बढाती उर की विरक्ति को ।

६।१०७-१०८

१. प्रियप्रवास १६।१३२-१३३

२ वही १७।५२-५४

स्यायी भाव का रूप ग्रहण कर लेता है। यही 'करुण रस' तथा 'करुण विप्रलम्भ-शृंगार' में अन्तर है।^१ इसके अतिरिक्त भवभूति की भांति हरिप्रोष जी भी "एको रस करुण एव निमित्त भेदाद्, भिन्न पृथक् पृथगिवाश्रयते विवर्तन्" कहते हुए करुण रस को ही एक मात्र रस मानते हैं तथा अन्य सभी रसों को उस करुण के विवर्त्तन वतलाते हैं।^२ इस दृष्टि से भी कवि का अभिप्रेत रस करुण ही है और उसी की पुष्टि के लिए अन्य रसों का वर्णन करते हुए कवि ने विप्रलम्भ शृंगार, वात्सल्य, वीर, रोद्र, भयानक आदि रसों का भी उल्लेख किया है। अब हम इन्हीं अग रूप में माने वाले अन्य रसों की अभिव्यक्ति को देखने की चेष्टा करेंगे। किन्तु यह स्पष्ट है कि कवि ने 'प्रियप्रवास' में करुण रस को ही अगोरस के रूप में माना है, क्योंकि यहाँ शोक क्षणिक या किञ्चित् कालीन न होकर—चिरकालीन है और भूमिपतन, क्रदन, उच्छ्वास, प्रलाप आदि अनुभावों तथा निर्वेद, मोह, स्मृति, व्याधि आदि व्यवभिकारी भावों के साथ विग्रसज है।

भयानक रस—अन्य रसों के निरूपण में से सर्वप्रथम तृतीय संग में रात्रि के भीषण वातावरण का वर्णन करते हुए कवि ने भयानक रस की सुन्दर अभिव्यक्ति की है। इस रस का भय स्यायी भाव होता है, इसके मालम्बन भयोत्पादक पदार्थ हैं और उन पदार्थों की भीषण चेष्टायें उद्दीपन विभाव होती हैं। कम्प, गद्गद् भाषण आदि इसके अनुभाव हैं और आवेग, यास, दीनता, शका आदि व्यवभिकारी भाव होते हैं। यहाँ पर भी विकट-दत्त भयकर प्रेतों, मृत फेलाये हुए भयकर प्रेतनियों, विकट-दानव से वृक्षों, श्मशान भूमि में पड़ी हुई भयानक लोपडियों, शवों आदि के वर्णन द्वारा कवि ने भय स्यायी भाव की सुन्दर व्यजना की है.—

"विकट दत्त दिग्गकर खोपड़ी, कर रही अति भँरव हास यी।

विपुल-अस्थि-समूह-विभोपिका, भर रही भय यी वन भँरयो ॥ ३।१६

वीर रस—इसका स्यायी भाव उत्साह होता है। इनके आश्रय उन्नत प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। इसका मालम्बन विनाय विज्जेनव्य शत्रु आदि होते हैं और उन शत्रुओं की चेष्टायें इसके उद्दीपन विभाव होते हैं। युद्धादि की

१ शोक स्यायितया निप्रो विप्रलम्भादय रस ।

विप्रलम्भे रति स्यायी पुन सनो गहेतुक. ॥ साहित्यदर्पण ३।२२६

२ वंदेहो-वनवास, भूमिका, पृ० १

३ प्रियप्रवास ३।१४-१६

मामग्री किंवा अन्यान्य साधनों के अन्वेषण इसके अनुभाव होते हैं और वृत्ति, मति, गर्व, स्मृति, तर्क आदि इसके व्यभिचारी भाव माने गये हैं। इसके चार भेद होते हैं—दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर। 'प्रियप्रवास' में इन सभी रूपों के दर्शन मिल जाते हैं। जैसे —

दानवीर—ऐसे ऐसे जगत-हित के कार्य हैं चक्षु आगे।

हैं सारे ही विषय जिनके सामने श्याम भूले।

नच्चे जी में परम-व्रत के वे व्रती हो चुके हैं।

निष्कामी से अपर-कृति के बूल-वर्ती व्रत. हैं।

यहाँ पर उनके सर्वस्व त्याग सहित लोक-सेवा का व्रत ग्रहण करने में एक दानी व्यक्ति के 'त्याग' विषयक 'उत्साह' स्थायी भाव की सुन्दर व्यञ्जना हो रही है।

धर्मवीर—व्रत सबों से यह श्याम ने कहा। स्व-जाति-उद्धार महान धर्म है।

चलो करें पावक में प्रवेश श्री। स-वेनु लेवें निज-जाति को बचा। ११।

विपत्ति से रक्षण सर्वभूत का। महाय होना अ-सहाय जीव का।

उवारना सकट से स्व-जाति का। मनुष्य का सर्व-प्रधान-धर्म है। ११।

इन पक्तियों में 'धर्मोत्साह' की बड़ी ही अनूठी अभिव्यञ्जना हुई है।

युद्धवीर—ममाज - उत्पीडक धर्म - विप्लवी।

स्व-जाति का शत्रु तुरन्त पातकी।

मनुष्य-द्रोही भव-प्राणि-पुज का।

न है क्षमा-योग्य वरच बध्य है। १३। २०

क्षमा नहीं है खल के लिए भली।

ममाज-उत्सादक दड योग्य है।

कुकम-कारी नर का उवारना।

मु-कर्मियों को करता विपन्न है। १३। २१

व्रत अरे पामर सावधान हो।

ममीप तेरे अथ काल आ गया।

न पा सकेगा खल आज प्राण तू।

सम्हाल तेरा बध बाँधनीय है। १३। २२

व्योमानुर के प्रति प्रकट की गई श्रीकृष्ण की इस ललकार में 'युद्धोत्साह' की बड़ी ही सुन्दर अभिव्यञ्जना हुई है।

दयावीर—परम-सिक्त हृद्या वपु-वस्त्र था। गिर रहा शिर ऊपर वाग्नि था।

लग रहा अति उग्र-ममीर था। पर विराम न था अज-बधु की। १३।

पहुँचते वह ये शर-वेग ने। विपद-मकुल आकुल-लोक में।

तुरत ये करते वह नाश भी। परम-वीर-समान विपत्ति का। १२।

इन पक्तियों में भयकर वर्षों के कारण उत्पन्न बाढ से पीड़ित व्रज की रक्षा करने में श्रीकृष्ण के कार्यों का जो उल्लेख हुआ है, उनमें 'दया विषयक उत्साह' की अत्यन्त रमणीक अभिव्यजना हुई है।

रोद्र रस—इसका स्थायी भाव 'क्रोध' है। इसमें आलम्बन रूप न शत्रु का वर्णन किया जाता है और शत्रु की चेष्टायें उद्दीपन-विभाव का काम करती हैं। इसकी उद्दीप्ति भयकर काटमार, शरीर-विदारण, भूपातन आदि में दृष्टा करती है। भ्रूभग, बाहुस्फोटन, गजन-तजन, क्रूर दृष्टि आदि इसके अनुभाव होते हैं और मोह, ममत्वं आदि इसके व्यभिचारीभाव होते हैं। कालिय नाग के द्वारा घपनी प्रिय गायी एवं स्वजाति की अतीव दुर्दशा देखकर श्रीकृष्ण के हृदय में जिस क्रोध का संचार होता है, वहाँ रोद्र रस की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है। यथा—

स्वजाति को दस अतीव दुर्दशा। विगहंणा देख मनुष्य मात्र की।

विचार के प्राणि-समूह-रुष्ट को। हुए समुत्तेजित प्रोर-कंगरी। ११। २२

हितपणा से निज जन्म-भूमि की। अपार-भावेश हुआ व्रजेश हो।

वनी महा वक्र गँठो हुई भवें। नितान्त विस्फारित नेत्र हो गये। ११। २३

अद्भुत रस—इसका 'विस्मय' स्थायीभाव होता है। इसमें अलौकिक वस्तु आलम्बन होती है और उन वस्तु के गुणों का वर्णन उद्दीपन विभाव होना है। स्तम्भ, स्वेद, रोमाच, गद्गद् स्वर आदि इसके अनुभाव होते हैं और चित्तक, आवेग, मवेग, हर्ष आदि व्यभिचारी भाव होते हैं। 'प्रियप्रवान' में कवि ने नृणावरणीय विडम्बना का वर्णन करते हुए कृष्ण के अचानक अदृश्य हो जाने, प्रकृति के अचानक शान्त हो जाने तथा घर के समीप किलकते हुए कृष्ण के निकल जाने पर कवि ने इस 'विस्मय' नामक स्थायी भाव की अभिव्यक्ति की है। यथा—

प्रकृति थी जब यो कुपिता महा। हरि अदृश्य अचानक हँ गये।

नदन में चिससे व्रज-भूष के। अति भयानक ऋदन हो उठा।

पर व्यतीत हुए दुषटी टली। यह नृणावरणीय विडम्बना।

पवन-वेग रुका नम भी हटा। जलद-जाल निरोद्धित हो गया।

प्रकृति शान्त हुई पर व्योम में। चमत्तन रवि की किरणें लगी।

निःशब्द ही निज सुन्दर नच के। चित्त-रुने हमसे हरि की चित्ते।

आर्त्त-प्राणियों की सुरक्षा, दुष्टात्मा एव पातकी पुरुषों को उचित दंड, व्यथित व्यक्तियों की व्यथा-निवारण आदि स्वकीय कर्त्तव्यों में निष्काम भाव से लगे रहते हैं, इसी तरह राधा भी विविध सात्वना-कार्यों में सलग्न होकर वृद्ध-रोगी-जनो की सतत सेवा में लगी रहती है। दीन-हीन एव निर्बल अवलाजनों तथा विधवा आदि का बड़ा ध्यान रखती है, पारस्परिक कलह को दूर करती रहती है, घर-घर में शान्ति धारा बहाती रहती है, चींटियों को आटा, पक्षियों को दाना और पानी देती रहती है, कीटादि के प्रति भी बड़ी सदय दृष्टि रखती है, वृथा पत्ते तक तोड़ना उचित नहीं समझती और हृदय से प्राणियों की हितकामना करती हुई अपने कर्त्तव्य का पालन करती रहती है। वास्तव में यही प्रेमी के आदर्श का अनुसरण है, यही निष्काम भक्ति है, यही अपने प्रियतम के प्रति सच्चे प्रेम का प्रदर्शन है कि उसके आचरण। एव कर्त्तव्यों को अपनाकर अपना जीवन भी अपने प्रियतम के अनुरूप व्यतीत करे, जिससे कभी वह अपने हृदय से दूर न रहे और सदैव उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ पुनीत प्रेम बना रहे। हरिऔध जी ने ऐसे ही प्रेम के उज्ज्वल आदर्श की उद्भावना करते हुए 'प्रियप्रवास' को आधुनिक युग का सुंदर महाकाव्य बना दिया है।

(२) वीर रस में राष्ट्रीय भावना का समावेश—'प्रियप्रवास' में कवि ने वीर रस के वर्णन में राष्ट्रीय भावों का समावेश करके आधुनिक युग में स्वजानि-प्रेम एव स्वदेश-प्रेम का अतीव उज्ज्वल आदर्श उपस्थित किया है। यहाँ चरित्र नायक श्रीकृष्ण सदैव राष्ट्रीय भावों से ओत-प्रोत दिखाये गये हैं। इसी कारण वे कालिय नाग के द्वारा होने वाली स्वजाति की अतीव दुर्दशा तथा प्राणिमात्र की विगहंणा देखकर अपने देगवासियों के मकट को दूर करने के लिए तुरन्त तैयार होजाते हैं, जन्मभूमि की ऐसी दुरवस्था देखकर उनकी भीहे टेढ़ी हो जाती हैं और वे शीघ्र ही इस आपत्ति के निवारण-हेतु निश्चय कर डालते हैं। साथ ही अपने सभी साथियों से यह कह भी देते हैं कि "मैं अपनी जान हथेली पर रखकर स्वयं इस कार्य को करूँगा और स्वजाति एव स्व-जन्मभूमि के लिए इस भयकर नाग से-कदापि-भयभीत न हूँगा। मैं सदैव अपमृत्यु तक का सामना करूँगा, कभी इन्द्र के वज्र तक से नहीं डरूँगा और मैं धर्म के प्रधान अंग परोपकार की कभी अवहेलना नहीं करूँगा। जब तक मेरे शरीर में श्वास-प्रवाह शेष रहेगा, नाडियों में रक्त-प्रवाहित रहेगा तथा मेरा एक भी रोम सशक्त बना रहेगा, तब तक मैं बगवर

सर्वभूतहित करता रहूँगा।^१ श्रीकृष्ण के इन वीरोचित उद्गारों में किननी प्रोजस्विता, कितनी कर्तव्यपरायणता तथा कितनी जननी-जन्मभूमि के प्रति हितैषणा की भावना भरी हुई है। यही बात कवि ने दावानल में फँसे हुए ग्वाल-वाल एव गायों की रक्षा के समय व्यक्त की है। ऐसे भयकर काल के उपस्थित होते ही श्रीकृष्ण का हृदय कष्टना एव कर्तव्य ने भर आता है, राष्ट्रीय भावना जाग्रत हो उठती है और अपने माथियों ने रहने लगते हैं कि "ऐसे महान् मकट के नमय प्राणों की चिन्ता न करके अपनी जाति का उद्धार करना ही मानव का महान् धर्म है। वैसे भी सत्कार में बिना अपने प्राणों की ममता को त्यागे हुए तथा बिना जोषिम की प्राण में कूड़े हुए न तो कभी सत्कार में कोई महान् कार्य होता है और न सत्कार में जन्म लेना ही मायंक होता है। इसलिए साथियों! अपने प्रियजनों की रक्षा के हेतु प्राण बर्बाद और उनका भला करो। इस कार्य में हमें दोनों तरह में लाभ है क्योंकि यदि हमने अपनी जाति का उद्धार कर लिया तो अपने कर्तव्य का पालन होगा और यदि इन ज्वालाना में भस्म हो गये, तो हमें मुन्दर कीर्ति प्राप्त होगी।"^२ श्रीकृष्ण के इन शब्दों में उनका राष्ट्रीय प्रेम कूट-कूट कर भरा हुआ है। यही राष्ट्रीय भावना उन्हें प्राणिमाय की सेवा और नहायता की प्रेरणा देती रहती है, इसी कारण वे सभी में बड़ी विनम्रता के साथ मिलते हैं, उनके मुख-शुभ्र को बानें पटे चाव से सुनते हैं, रोगी, दुर्ग एव आपत्ति ग्रस्तों की सेवा करते हैं और सर्वथा निस्वार्थ सर्वभूतहित में लीन रहे आते हैं।^३ इतना ही नहीं अपने इन्हीं राष्ट्रीय विचारों के कारण उन्हें सभी प्रेम एव श्रद्धा की दृष्टि में देखने हैं, अपना पूज्य समझते हैं तथा छोटी अवस्था में ही वे सम्पूर्ण ब्रज-भूमि के मच्च नेता बन जाते हैं। इस तरह ने कवि ने 'प्रियप्रवास' में राष्ट्रीय भावों का निरूपण करके श्रीकृष्ण के नृ-रत्न तथा लोकनायक रूप को बड़ी ही मञ्ज अभिव्यक्ति की है।

(३) विद्व-प्रेम—कवि हरिभीष ने अपने अधिव बल यहा जानना के उदात्त गुणों ने युक्त विश्व-प्रेम की मगल भावना पर दिया है। कवि ने अपने चरित्रनायक श्रीकृष्ण को विद्व-प्रेम में लीन दिखाकर ऐसे-ऐसे सर्वजन-हितकारी एव लोक-कल्याणकारी कार करने हुए अस्ति किया है, जहाँ हम

१ प्रियप्रवास ११२२-२७

२. वही ११८५-८७

३. वही १२७८-८७

आर्त्त-प्राणियों की सुरक्षा, दुष्टात्मा एव पातकी पुरुषों को उचित दंड, व्यथित व्यक्तियों की व्यथा-निवारण आदि स्वकीय कर्त्तव्यों में निष्काम भाव से लगे रहते हैं, इसी तरह राधा भी विविध सात्वता-कार्यों में सलग्न होकर वृद्ध-रोगी-जनो की सतत सेवा में लगी रहती है। दीन-हीन एव निर्बल श्रवलाजनो तथा विधवा आदि का बड़ा ध्यान रखती है, पारस्परिक कलह को दूर करती रहती है, घर-घर में शान्ति धारा बहाती रहती है, चींटियों को आटा, पक्षियों को दाना और पानी देती रहती है, कीटादि के प्रति भी बड़ी सदय दृष्टि रखती है, बूथा पत्ते तक तोड़ना उचित नहीं समझती और हृदय से प्राणियों की हितकामना करती हुई अपने कर्त्तव्य का पालन करती रहती है। वास्तव में यही प्रेमी के आदर्श का अनुसरण है, यही निष्काम भक्ति है, यही अपने प्रियतम के प्रति सच्चे प्रेम का प्रदर्शन है कि उसके आचरण। एव कर्त्तव्यों को अपनाकर अपना जीवन भी अपने प्रियतम के अनुरूप व्यतीत करे, जिससे कभी वह अपने हृदय से दूर न रहे और सदैव उसके प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ पुनीत प्रेम बना रहे। हरिऔध जी ने ऐसे ही प्रेम के उज्ज्वल आदर्श को उद्भावना करते हुए 'प्रियप्रवास' को आधुनिक युग का सुंदर महाकाव्य बना दिया है।

(२) वीर रस में राष्ट्रीय भावना का समावेश—'प्रियप्रवास' में कवि ने वीर रस के वर्णन में राष्ट्रीय भावों का समावेश करके आधुनिक युग में स्वजाति-प्रेम एव स्वदेश-प्रेम का अतीव उज्ज्वल आदर्श उपस्थित किया है। यहाँ चरित्र नायक श्रीकृष्ण सदैव राष्ट्रीय भावों से ओत-प्रोत दिखाये गये हैं। इसी कारण वे कालिय नाग के द्वारा होने वाली स्वजाति को अतीव दुर्दशा तथा प्राणिमात्र की विगर्हणा देखकर अपने देशवासियों के सकट को दूर करने के लिए तुरन्त तैयार होजाते हैं, जन्मभूमि की ऐसी दुरवस्था देखकर उनकी भीहे टेढ़ी हो जाती है और वे शीघ्र ही इस आपत्ति के निवारण-हेतु निश्चय कर डालते हैं। साथ ही अपने सभी साथियों से यह कह भी देते हैं कि "मैं अपनी जान हथेली पर रखकर स्वयं इस कार्य को करूँगा और स्वजाति एव स्व-जन्मभूमि के लिए इस भयंकर नाग-से कदापि भयभीत न हूँगा। मैं सदैव अपमृत्यु तक का सामना करूँगा, कभी इन्द्र के वज्र तक से नहीं डरूँगा और मैं धर्म के प्रधान अंग परोपकार की कभी प्रवर्हेलना नहीं करूँगा। जब तक मेरे शरीर में श्वात्त-प्रवाह शेष रहेगा, नाडियों में रक्त-प्रवाहित रहेगा तथा मेरा एक भी रोम सशक्त बना रहेगा, तब तक मैं बग़वर

सर्वभूतहित करता रहूँगा ।”^१ श्रीकृष्ण के इन वीरोचित उद्गारों में किननी ओजस्विता, कितनी कर्तव्यपरायणता तथा किननी जननी-जन्मभूमि के प्रति हितपणा की भावना भरी हुई है। यही बात कवि ने दावानल में फँसे हुए ग्वाल-वाल एव गायों की रक्षा के समय व्यक्त की है। ऐसे भयकर काल के उपस्थित होते ही श्रीकृष्ण का हृदय कठना एव कर्तव्य ने भर जाता है, राष्ट्रीय भावना जाग्रत हो उठती है और अपने साथियों से रहने लगते हैं कि “ऐसे महान् मकट के समय प्राणों की चिन्ता न करके अपनी जाति का उद्धार करना ही मानव का महान् धर्म है। वैसे भी समार में विना अपने प्राणों की ममता को त्यागे हुए तथा विना जोशिम की आग में कूड़े हुए न तो कभी समार में कोई महान् कार्य होता है और न समार में जन्म लेना ही सायंक होता है। इसलिए साथियों! अपने प्रियजनों की रक्षा के हेतु प्रागे बढ़ो और उनका भना करो। इस कार्य में हमे दोनों तरह में लाभ है क्योंकि यदि हमने अपनी जाति का उद्धार कर लिया तो अपने कर्तव्य का पालन होगा और यदि इस ज्वाला में भस्म हो गये, तो हमे सुन्दर कीर्ति प्राप्त होगी।”^२ श्रीकृष्ण के इन शब्दों में उनका राष्ट्रीय प्रेम कूट-कूट कर भरा हुआ है। यही राष्ट्रीय भावना उन्हें प्राणिमात्र की सेवा और सहायता की प्रेरणा देती रहती है, इसी कारण वे सभी ने बड़ी विनम्रता के साथ मिलते हैं, उनके सुख-दुःख की बातें बड़े चाव से सुनते हैं, रोगी, दुखी एव आपत्ति ग्रस्तों की सेवा करते हैं और सर्वथा निस्वार्थ सर्वभूतहित में लीन रहे जाते हैं।^३ इतना ही नहीं अपने इन्हीं राष्ट्रीय विचारों के कारण उन्हें सभी प्रेम एव श्रद्धा की दृष्टि में देखने हैं, अपना पूज्य समझते हैं तथा छोटी मजबूती में ही वे नन्पूण ब्रज-भूमि के नच्च नेता बन जाते हैं। इस तरह में कवि ने ‘प्रियप्रवास’ में राष्ट्रीय भावों का निरूपण करके श्रीकृष्ण के नृ-रत्न तथा लोकनायक रूप की बड़ी ही भव्य अभिव्यक्ति की है।

(२) विश्व-प्रेम—कवि हरिप्रोष ने अपने अधिक बल यहा मानवता के उदात्त गुणों में युक्त विश्व-प्रेम की मगन भावना पर दिया है। कवि ने अपने चरित्रनायक श्रीकृष्ण को विश्व-प्रेम में लीन दिखाकर ऐन-गने मजबूत-हितकारी एव लोक-वन्त्रापकारी कार्य करने हुए प्रतिबिम्बित किया है, जहाँ हम

१ प्रियप्रवास ११।२२-२७

२ वही ११।२४-२७

३ वही १२।७५-८०

नवल श्याम शरीर सुकुमारता एव सरसता से परिपूर्ण है, उनके अग-प्रत्यग अत्यंत सुगठित है, उनकी कमर में पीताम्बर तथा सम्पूर्ण शरीर में रुचिर वस्त्र सुशोभित हैं। उनका वक्षस्थल वनमाला से विभूषित है। कंधे सुन्दर दुकूल से अलंकृत हैं। कानों में मकराकृत कुडल सुशोभित हैं। मुख के समीप विविध भावमयी अलकावली घिरी हुई है। मस्तक पर मधुरिमा से परिपूर्ण मोरमुकुट सुशोभित है, जिसकी श्रेष्ठ चन्द्रिका श्वेत रत्न के समान चमक रही है। उन्नत भाल पर केसर की खीर शोभा दे रही है। उनकी मृदुल वाणी, मधुर मुसकान तथा नेत्रों की कमनीयता अत्यंत मोहक है। जघाम्रो तक लटकने वाली उनकी लम्बी-लम्बी भुजायें हैं। उनका अत्यंत सुपुष्ट तथा समुन्नत वक्षस्थल है। किशोरावस्था के माधुर्य से परिपूर्ण कमल जंसा प्रफुल्लित मुख है और मधुर्वर्षिणी मुरली हाथ में शोभा दे रही है। उनके मुख से छवि-समूह छलक रहा है, शरीर से अनुपम छटा पृथ्वी पर छिटक रही है और उनकी श्रेष्ठ दीप्ति सर्वत्र फैल रही है।^१ दूसरा चित्र प्रष्ठ-सर्ग में अंकित किया गया है, वहाँ पर राधा पवन को श्री कृष्ण के मनोरम रूप को समझाती हुई बताती है कि तू मथुरा में जाकर बादलों की सी कान्ति वाले शरीर को देखेगी, उनके नेत्रों से अद्भुत ज्योति निकल रही होगी। उनकी मुख-मुद्रा सौम्यता की मूर्ति सी जान पड़ेगी। उनके सीधे-सीधे वचन अमृत से सिंचित होंगे। वे कमर में सुन्दर पीताम्बर धारण किये होंगे। उनके मुख पर पड़ी हुई अलकें उनकी मुख-कान्ति को बढा रही होगी। उनका सारा शरीर दिव्य सौंदर्य से युक्त होकर साँचे में ढला हुआ सा प्रतीत होगा और दोनों सुन्दर कंधे वृषभ-स्कंध जैसे सजल कान्तिपूर्ण जान पड़ेंगे। उनकी लम्बी-लम्बी भुजायें हाथी के वज्र की मूँड की भाँति-शक्ति सयुक्त होंगी। राजाम्रो का सा सुन्दर मुकुट उनके शिर पर सुशोभित होगा। कानों में स्वर्ण के कुडल शोभा दे रहे होंगे। भुजाओं में रत्न-जटित सुन्दर केयूर सुशोभित होंगे। शस्त्र जैसे उठे हुए कठ में मोतियों की माना शोभायमान होंगी। ऐसे दिव्य एव भव्य रूप-सौंदर्यशाली श्रीकृष्ण को उनके तेज एव आज के कारण सुगमता से पहँचाना जा सकेगा।^२

इन दोनों चित्रों में कवि ने श्रीकृष्ण के शरीर की गठन, एकरूपता, सममात्रा, सुढोलपन, अंगों की सुन्दर रचना आदि को बड़े ही सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया है। यहाँ कवि ने उस शरीर की साज-सज्जा एव वेश-रचना

१ प्रियप्रवास १।१६-२५

२ वही ६।५६-६०

का वर्णन करके रूप-सौन्दर्य में चार-चाँद लगा दिये हैं, जिससे श्रीकृष्ण का दिव्य गुण एव भव्य आभा-सम्पन्न एक सुगठित रूप-चित्र पाठकों के सामने आकर प्रस्तुत हो जाता है। यह सारा रूप-चित्रण सौंदर्य की भारतीय परम्परा का द्योतक है।

कवि ने नारी के रूप-सौंदर्य की झाँकी प्रस्तुत करते हुए राधा के शारीरिक सौंदर्य को अकित किया है और लिखा है कि वह रूप के उद्यान को विकसित कली पूर्णमा के चन्द्र तुल्य मुख वाली थी, अत्यंत पतला शरीर था, मुख पर सदैव सुन्दर मुमकान बनी रहती थी, क्रीडा-कला की तो वह मानो पुत्तलिका थी। माधुर्य की मूर्ति थी, उसके कमल जैसे मुन्दर नेत्र थे, उसके शरीर की कान्ति स्वर्ण जैसी थी, लम्बी-लम्बी काली अलकें थी, वह नाना प्रकार के हाव-भाव में परिपूर्ण थी, उसके कमल जैसे चरण अपनी लालिमा से पृथ्वी को विभूषित करते थे, ओष्ठों की लालिमा विम्बा और विद्रुम को भी कान्तिहीन कर देती थी, वह सदैव उज्ज्वल वस्त्र धारण करती थी और उसके शरीर की कमनीय कान्ति काम-पत्नी रति को भी मोहित कर देती थी।^१ इस सौंदर्य-चित्र में कवि ने एक प्रसन्नवदना युवती के रूप-माधुर्य की सुन्दर एव सर्वांग झाँकी अकित की है। इसके अतिरिक्त आगे चलकर इन वियोगिनी युवती के प्रशान्त एव भक्ति भावना से परिपूर्ण रूप की झाँकी दिखाते हुए लिखा है कि जिस समय उद्धव ने जाकर राधा के दर्शन किये, उस समय वह प्रसन्नवदना राधा एक शान्त एव नीरव निकुञ्ज में बैठी हुई थी। उनके नेत्रों की कान्ति सर्वांग कोमल बनी हुई थी, परन्तु वहाँ विषादपूर्ण शान्ति छाई हुई थी। मुख-कमल की मुद्रा भी विचित्र दिखाई देती थी, क्योंकि वहाँ आकुण्ठा के सहित प्रफुल्लता विद्यमान थी। इस तरह अत्यंत प्रशान्त एव म्नाना युवती राधा एक देवी के समान दिव्यतामयी मूर्ति के रूप में बँठी हुई दिखाई देती थी।^२ राधा की इन दोनों रूप-झाँकियों में कवि ने नारी के उत्तमपूर्ण एव विषादमय शारीरिक सौंदर्य के चित्र अकित किए हैं, जिनमें शारीरिक गठन, आंगों का विकास-क्रम, सुडोलपन, सममात्रा आदि के नाय-साय उसके भावों के अनुकूल मुद्राओं एव मुद्राकृतियों आदि की भी सर्वांग झाँकी मिल जाती है।

भाव-सौंदर्य विधान—यद्यपि भाव-सौंदर्य का निरूपण रसों का विवेचन करते समय किया जा चुका है, तथापि किन्हीं एक भाव के चित्रण में कवि ने

१. प्रियप्रयास ४।४-२

२. प्रियप्रयास १६।३२-३४

जो अद्भुत चमत्कार दिखाया है, उसे यहाँ दिखाने की चेष्टा की जायेगी। कवि ने 'प्रियप्रवास' में शोक, विषाद, खिन्नता, उदासी आदि के चित्र तो अत्यन्त मार्मिकता के साथ अंकित किये ही हैं, परन्तु उद्धव के आगमन के समय गोकुल में जिस उत्सुकता, उत्कठा-एव-आतुरता की लहर दौड़ गई थी, उसका भी कवि ने बड़ी सजीवता के साथ वर्णन किया है। कवि ने यहाँ बताया है कि जैसे ही उद्धव गोकुल में पधारे, वैसे ही वियोग-दग्धा-जन-मडली अत्यंत समुत्सुका होकर अपने प्राणवल्लभ श्रीकृष्ण का आना सोचता हुई उनकी घनश्याम-माधुरी को देखने के लिए अपना-अपना काम छोड़कर रथ के समीप दौड़ी चली आई। जो व्यक्ति पशुओं को बाँध रहे थे, वे बाँधना छोड़कर वहाँ आगये। जो गाय दुह रहे थे, वे दुहना छोड़कर भागे आये। जो पशुओं को खिला रहे थे, वे खिलाना छोड़कर वहाँ आ गये। जो घर में दीपक जला रहे थे, वे दीपक छोड़कर वहाँ भाग कर आगये। जो स्त्री कूये से जल निकाल रही थी वह रस्ती-सहित घड़े को कूये में ही छोड़कर बड़ी आतुरता सहित रथ के समीप दौड़ी चली आई। किसी ने भरा हुआ घड़ा ही कूये पर छोड़ दिया, किसी ने घड़े को सिर से गिरा दिया और रथ में बैठे हुए अपने प्राणवल्लभ को देखने दौड़ी चली आई। यहाँ तक कि समस्त वयस्क, बूढ़े, बालक, बालिका आदि सभी अत्यन्त उत्कण्ठित एव अधीर होकर श्रीकृष्ण के दर्शन करने के लिए वेगपूर्वक दौड़कर रथ के समीप आगये थे। परन्तु जैसे ही आकर उन्होंने रथ में उद्धव को बैठा देखा उनका सारा उत्साह, उनकी सारी उत्सुकता एव उनकी सारी उमग जाती रही और वे हरि-वधु को देख-देखकर अधीर हो गये।^१ यहाँ तक कवि ने-जिस आतुरता एव अधीरता का वर्णन किया है, वह सर्वथा मार्मिक एव सजीव है। यद्यपि इस वर्णन-पर श्रीमद्भागवत का प्रभाव है, क्योंकि वहाँ पर उद्धव के गोकुल आगमन पर वहाँ के निवासियों की जिस स्थिति का वर्णन किया है, उसको 'प्रियप्रवास' में भी दिखाया गया है,^२ तथापि कवि ने उन प्राणियों में जिस आतुरता एव अधीरता का समावेश किया है, वह उसकी अपनी उद्भावना है। इसी तरह माता यशोदा के वात्सल्यपूर्ण वियोग^३ गोपियों की विरह-कातरता,^४ राधा की विपन्नावस्था,^५ कृष्ण के जाते

१ प्रियप्रवास ६।१२४-१३०

२ श्रीमद्भागवत पुराण, १०।४६।७-१३

३ प्रियप्रवास ७।११-५७

४ वही ११।१-७४

५ वही ४।२८-५३

समय गोकुलवासियों की विपादपूर्ण स्थिति^१ आदि के जो-जो भाव-चित्र यहाँ अंकित किए गए हैं, उनमें भाव-सौंदर्य की सजीव झाँकी विद्यमान है। परन्तु हरिश्चीध जी छायावादी कवियों की भाँति भावों के वैसे सजीव चित्र अंकित नहीं कर सके हैं, जिनमें भावों की नराकार उद्भावना करते हुए उनके स्वरूप का उद्घाटन किया गया हो, क्योंकि भावों के चित्रण-की यह प्रणाली छायावादी युग का अपनी विशेषता-है, फिर भी कवि ने व्यंग्य रूप में भावों का सुन्दर चित्रण किया है।

कर्म-सौंदर्य-विधान—कवि का सबसे अधिक ध्यान कर्म-सौंदर्य के विविध चित्र अंकित करने की ओर गया है। यहाँ कवि ने मानवीय कर्मों के विभिन्न रूपों के विभिन्न रंगीन शब्द-चित्र अंकित किए हैं। कवि ने अपने चरित्र-नायक श्रीकृष्ण के लोकोपकारी कार्यों की झाँकियाँ दिखाते हुए मानवोचित कर्तव्य की ओर ध्यान दिलाया है। उसके इन चित्रों में कहीं श्रीकृष्ण ब्रजवासियों का विनाश करने वाले विभीषणाकार प्रचंड कालिय नाग को यमुना जल से भगाते हुए दिखाये गये हैं,^२ कहीं प्रचंड दावानल से अपने साथियों एवं गायों का उद्धार करते हुए चित्रित किए गए हैं,^३ कहीं चुने हुए दृढ़ साहसी वीरों के साथ भयकर जलवृष्टि से बचाने के लिए ब्रजवासियों को गोवर्द्धन की कदराओं में सुरक्षित पहुँचाने का कार्य करते हुए दिखाये गये हैं,^४ कहीं क्रूरकर्मा एवं महा दुरात्मा अघासुर का वध करते हुए दिखाये गये हैं,^५ कहीं केशी नामक विशाल अश्व ने ब्रजवासियों की रक्षा करते हुए उस महापापी एवं बलिष्ठ जीव का वध करते हुए अंकित किए गए हैं^६ और कहीं व्योमासुर नामक प्रवचक, महाउत्पाती एवं दुरात्मा पशुपाल को मारकर ब्रज के सकट को दूर करते हुए चित्रित किए गए हैं।^७ इस तरह कवि ने लोकसेवा, परोपकार, विश्व-प्रेम, राष्ट्रीयता, जातीय-प्रेम आदि से मोत-प्रोत श्रीकृष्ण के कर्म-सौंदर्य को चित्रित करने के लिए उनके विविध लोकोपकारी कार्यों का उल्लेख किया है।

१ प्रियप्रवास ५।२०-७८

२ वही ११।१२-५०

३ वही ११।५६-६६

४ वही १२।१८-७१

५ वही १३।३७-५७

६ वही १३।५८-६७

७ वही १३।६८-८३

यही बात राधा के कार्यों में भी दिखाई गई है। उसके कर्म-सौंदर्य का चित्र अंकित करने के लिए कवि ने उसे अधीर एवं व्यथित गोपियों को धैर्य बंधाते हुए, उनकी व्यथा दूर करते हुए, नद-यशोदा को सात्वना बंधाते हुए तथा सम्पूर्ण ब्रज में सुख और शान्ति का प्रसार करते हुए अंकित किया है।^१ इसी कारण यहाँ कवि का झुकाव कर्म-सौंदर्य के चित्रण की ओर अधिक दिखाई देता है और इसीलिए 'प्रियप्रवास' काव्य को कर्म-सौंदर्य का रमणीक चित्र-फलक कहे, तो कोई अत्युक्ति नहीं। परन्तु कवि ने श्रीकृष्ण के जिस कर्म-सौंदर्य को यहाँ अंकित किया है, वह केवल कथन रूप में ही आया है, 'प्रियप्रवास' की रगभूमि पर वे सब कार्य घटित होते हुए नहीं दिखाये गए हैं। इसी से यहाँ कर्म-सौंदर्य के चित्रों में उतनी गतिशीलता एवं प्रभावोत्पादकता नहीं आ सकी है, जितनी कि रामचरितमानस के अन्तर्गत राम के वीरोचित कार्यों में दिखाई देती है। फिर भी राधा के कर्म-सौंदर्यपूर्ण चित्रों में हमें अपेक्षाकृत अधिक गतिशीलता एवं प्रभावोत्पादकता के दर्शन होते हैं, परन्तु एक तो ये चित्र अत्यंत अल्प हैं और दूसरे इनमें विविधता एवं सश्लिष्टता का अभाव है। इसलिए कर्म-सौंदर्य के ये चित्र भी अधिक मार्मिक एवं अधिक आह्लादकारी नहीं बन सके हैं।

महत्प्रेरणा एवं महान् उद्देश्य—महाकवि हरिऔध अपने युग में प्रचलित लोकहित, लोकसेवा, परोपकार, विश्व-वधुत्व, विश्व-प्रेम आदि भावों से प्रेरित होकर 'प्रियप्रवास' की रचना के लिए अग्रसर हुए जान पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त वे अवतारी पुरुष के चरित्र को मानवोचित कार्यों में परे अलौकिक एवं असंभव कार्यों से युक्त दिखाना उचित नहीं समझते थे, वरन् उसे मानवों के समान कार्य करते हुए तथा मानवों की भाँति ही सुख-दुःख में आन्दोलित होकर स्व-जाति, स्व-देश एवं स्वराष्ट्र की रक्षा और उन्नति के लिए उदात्त कार्य करते हुए दिखाना अधिक समीचीन समझते थे। इसी कारण आपने अपने युग की विचार-धारा से प्रभावित होकर श्रीकृष्ण के पौराणिक चरित्र में परिवर्तन प्रस्तुत करते हुए उसे मानवोचित बनाने की चेष्टा की है तथा उसमें मानवीय आदर्शों की स्थापना की है। मानव-जीवन कैसे उन्नत एवं उत्कृष्ट हो, कैसे आधुनिक मानव अपने कर्तव्य की ओर अग्रसर हो, कैसे मानवों के हृदय में मानवता का संचार हो, कैसे नभी व्यक्ति प्राणिमात्र के प्रति स्नेह एवं सौहार्द्र रखते हुए जीवन-व्यतीत करे और कैसे

सम्पूर्ण मानवों के हृदय में विश्व-प्रेम जागृत हो आदि, आदि प्रश्न उनके हृदय को आदोलित करते रहते थे और इन सभी प्रश्नों ने ही कवि को 'प्रियप्रवास' लिखने की प्रेरणा प्रदान की थी। कवि की आदिक अभिलाषा भी यही थी कि भारत के नर-और नारी लोकहित एवं विश्व-प्रेम में परिपूर्ण हों। इसी कारण कवि ने यहाँ श्रीकृष्ण के लोकहित एवं विश्व-प्रेम नगधी कार्यों का उल्लेख करते हुए राधा को भी लोकहित एवं विश्व-प्रेम में लीन दिखाया है। हरिप्रोध जी की दृष्टि में यह लोकहित एवं विश्व-प्रेम ही धर्म अर्थ, काम और मोक्ष नामक चतुर्वर्ग का प्रदत्ता है और इसी के कारण मानव अपने यथार्थ रूप को प्राप्त करता है। इसी कारण आपने नवधा भक्ति सबधी विचारा में भी आमूल परिवर्तन करके वहाँ लोकहित एवं विश्व-प्रेम को ही सबसे बड़ी भक्ति कहा है, इसी को ईश्वर प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन बताया है और इसी को अपनाते के कारण एक साधारण मानव या मानवी को देवता या देवी के पद को प्राप्त करते हुए अकित किया है। अतः कवि जितनी महान् प्रेरणा से प्रेरित होकर इस काव्य के निर्माण के लिए अग्रसर हुआ है, उसीके अनुरूप उसने काव्य के तलेवर को भी बदनने को चेष्टा की है। उमका यह परिवर्तन युगानुगुन भले ही हो, किन्तु महान् उद्देश्य के स्वरूप को प्रदर्शित करने में अधिक सशक्त नहीं दिगाई देता। हाँ, यदि कवि महाभारत में श्रीकृष्ण के जीवन-सबधी कोई महान् घटना लेकर अपने इस उद्देश्य को दिखाने की चेष्टा करता, तो उसे अधिक नफलता मिल सकती थी। दूसरे, कवि ने इन उद्देश्य से सबधिन घटनाओं को 'प्रियप्रवास' के रगमच पर घटित होते हुए न दिखाकर केवल मौनिक रूप में ही प्रस्तुत किया है इनसे भी काव्य ही गुरुता, गभीरता एवं प्रभावशालीनता में कमी आ गई है। फिर भी काव्य की प्रेरणा महान् है और काव्य का उद्देश्य भी अत्यन्त उत्कृष्ट है।

निष्कर्ष यह है कि कवि ने 'प्रियप्रवास' में काव्य नवधी परम्परागत विचारा के विरुद्ध नवीन शान्ति उत्पन्न करते हुए नये युग के कथानक, प्रकृति-चित्रण, भाव-रग सबधी नादर्य आदि को प्रस्तुत किया है और युगानुगुन विचारा को ध्यान देने हुए श्रीकृष्ण और राधा के जीवन की आदर्श-शीली अकित की है। परन्तु कवि का ध्यान यहाँ पहले तो कृष्ण रस की अपरित धारा प्रवाहित करने की ओर रहा है और आगे चलकर वह लोक-हित एवं विश्व-प्रेम में इतना प्रभावित दिगाई देता है कि पग-पग पर इसी की चर्चा करना अधिक समीचीन नमजना है। अतः भावपक्ष की दृष्टि में मारा काव्य दो भागों में विभक्त दिगाई देना है उनके प्रथम रस रगों में तो शोक एवं विषाद

मे व्रजभूमि मे छाये हुए अधकार और नीरवता का वर्णन करके आगामी सर्ग मे आने वाले कृष्ण गमन संबंधी निराशाप्रद समाचार की ओर सकेत किया गया है तथा व्रजभूमि की चित्रपटी पर से श्रेष्ठ चित्र के रहित होने का उल्लेख करके कृष्ण के व्रज छोड़ कर चले जाने की ओर भी सूचित किया गया है।^१ इसी तरह-द्वितीय सर्ग के अंत मे "दुख-निशा न हुई सुख की निशा" कहकर जिस भयानक दुख-निशा की ओर सकेत किया है,^२ उसी का वर्णन आगामी तृतीय सर्ग मे किया गया है। इसी तरह तृतीय सर्ग के अंत मे दुखभरी विभावरी मे यमुना के प्रवाह के रूप मे व्रज की घरा को रुदन करता हुआ कहकर आगामी सर्ग मे व्रजेश्वरी राधा के रुदन करने की ओर सकेत किया गया है।^३ यही बात अन्य सर्गों मे भी विद्यमान है। अतः कवि ने 'प्रियप्रवास' की कथा को उचित सर्गों मे विभाजित करके शास्त्रीय नियमानुसार सर्गों का प्रयोग किया है, जिनमे महाकाव्योचिन गरिमा, विस्तार एव रमणीयता के दर्शन होते हैं।

विवरणात्मकता आदि—महाकाव्य के लिए अपेक्षित है कि उसकी कथा विवरण प्रधान होनी चाहिए। उसका आरम्भ मगलात्मक, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक अथवा वस्तुनिर्देशात्मक होना चाहिए। उसमे खल-निन्दा तथा मज्जनों की प्रशंसा रहनी चाहिए और उसका नामकरण कवि, इतिवृत्त, नायक या नायिका अथवा अन्य किसी प्रमुख पात्र या घटना के आधार पर होना चाहिए।^४ इस दृष्टि से भी विचार करने पर पता चलता है कि 'प्रियप्रवास' की कथा पूर्णतया विवरणात्मक है, उसमे-स्थान-स्थान पर कवि ने विवरणों को महत्व देते हुए किसी न किसी पात्र के मुख से या अपनी ओर से सारी कथा का कहा है और उसे गतिशीलता प्रदान की है। इतना अवश्य है कि किसी-किसी सर्ग मे कवि विवरण देने मे इतना तल्लीन हो गया है कि कथा-भाग आगे नहीं बढ़ सका है और कवि एक ही स्थल की विविधता का वर्णन करता रहा है। जैसे नवम सर्ग मे कवि वृन्दावन एव गोवर्द्धन की प्राकृतिक सुपभा का विवरण देने मे इतना सलग्न दिखाई देता है कि वहाँ कथा की गति स्थिर

१ प्रियप्रवास २।४८-५१

२ प्रियप्रवास २।६४

३ वही ३।८८-८९

४ साहित्य वर्णन ६।३१९, ३२४

हो गई है। इनके अतिरिक्त अन्य मर्गों में भी क्या कहने के लिए एक के बाद दूसरा पात्र रगमच पर आकर ऐसा उपस्थित होता है कि उससे भी कथानक में त्वरा एवं विवरण में गतिशीलता का अभाव खटकने लगा है और सम्पूर्ण घटनाओं लम्बे-लम्बे भाषणों के समान पाठकों के हृदय में ऊब उत्पन्न कर देती है। साथ ही ये काव्य के वे मार्मिक स्थल भी नहीं हैं, जहाँ पाठकों का हृदय कुछ क्षण के लिए विराम लेकर रसानुभूति का आनन्द ले सके। अतः कथानक में विवरणात्मकता के होते हुए भी घटनाक्रम-मर्यादित गतिशीलता एवं व्यापार-प्रदर्शन के अभाव के कारण गुस्ता एवं गभीरता के माय-माय कथानक की गत्यान्वयता के दर्शन नहीं होते और इसीलिए काव्य की यह विवरणात्मकता अधिक आह्लादकारिणी नहीं है।

यद्यपि यहाँ मंगलाचरण नहीं है और आधुनिक युग में इस नवीनता को प्रारम्भ करने का श्रेय 'प्रियप्रवास' को ही है, तथापि विद्वानों ने 'दिवन का अवमान-ममीप-चा'-इन-पक्ति-में-आये हुए प्रथम 'दिवन' शब्द को 'दिव्' धातु में बना हुआ चुनिवाचक अथवा प्रकाशवाचक बतलाकर इसी शब्द को मंगलाचरण का योजक कहा है।^१ यँने देखा जाय तो प्रारम्भिक युग में मंगलाचरण भले ही न हो, किन्तु वह वस्तुनिर्देशात्मक अवश्य है, क्योंकि 'प्रियप्रवास' की क्या नै राज-भूमि के आनन्द और उल्लास के अवमान का जो वर्णन किया गया है, उसकी मूचना 'दिवन का अवमान' कहकर ही गई है, नाय ही 'गगन के लोहित होने' में स्पष्ट ही रोते-रोते ब्रजवासियों की आँसुओं के लोहित हो जाने का मकेत विद्यमान है, क्योंकि नीली अथवा काली आँसु 'गगन' के समान हैं और 'कमलिनी-कुल-वल्गुन' में समस्त ब्रजकुल के प्राणाधार श्रीकृष्ण को घनि विद्यमान है। उनकी प्रभा के चले जान से ब्रजवासियों के जीवन में पहले रोते-रोते आँसुओं में लानिमा छा जाती है और फिर उनके सम्पूर्ण प्रदेश में सदैव के लिए अन्धकार छा जाता है—कवि ने इसी कथा को संकेत रूप में प्रथम पद्य के अंतर्गत कहा है। इसीलिए मंगलाचरण का मंगलात्मक प्रारम्भ की अपेक्षा यहाँ कवि ने वस्तुनिर्देशात्मक प्रारम्भ ही प्रयोज्य है।

कवि ने सम्पूर्ण प्रथम में गल-निदा एवं नञ्जन प्रमत्ता रों चित्तन हं स्थानों पर मकित किया है। द्वितीय सग में ही नृपावरणीय पिडम्बना र

इसी तरह कवि ने शोक एव कृष्णा का वातावरण अंकित करने के लिए अत्यंत सगक्त एव मार्मिक शब्दावली का प्रयोग किया है, जिसको पढ़ते ही पाठकों के मस्तिष्क में अनायाम ही शोक का चित्र सा अंकित हो जाता है और हृदय में कृष्णा का सागर उमड़ने लगता है। उदाहरण के लिए निम्न-लिखित पक्तियाँ देनी जा सकती हैं —

हा ! वृद्धा के अतुल घन हा ! वृद्धता के सहारे ।
 हा ! प्राणों के परम-प्रिय हा ! एक मेरे दुलारे ।
 हा ! शोभा के सदन सम हा ! रूप लावण्य वाले ।
 हा ! बेटा हा ! हृदय-घन हा ! नेत्र-तारे हमारे ।
 कैसे होके अलग तुझसे आज भी मैं बची हूँ ।
 जो मैं ही हूँ समझ न सकी तो तुझे क्यों बताऊँ ।
 हाँ जीऊँगी न अब, पर है वेदना एक होती ।
 तेरा प्यारा-वदन-मरती वार मैंने न देखा ।

इन पक्तियों में कवि ने कृष्णा व्यंजक पदावली का प्रयोग करते हुए यशोदा के हृदय की मार्मिक व्यथा को जो साकार रूप प्रदान किया है, उसमें भावानुकूल शब्दों की योजना होने के कारण चित्रोपमता का गुण विद्यमान है।

✓ वर्ण-मैत्री—कवि ने काव्य को कर्ण-प्रिय एव पढ़ने में सुरुचिपूर्ण बनाने के लिए कहीं-कहीं वर्णमैत्री का अत्यंत सुंदर प्रयोग किया है। इस वर्ण-मैत्री के अंतर्गत स्वरमैत्री तथा व्यंजनमैत्री दोनों का विधान आता है अर्थात् जहाँ पर भाव-सूचक एक में स्वरों की योजना की जाती है वहाँ स्वरमैत्री होती है और जहाँ पर भावोद्बोधक अथवा रसानुकूल एक में व्यंजनों की योजना की जाती है, वहाँ व्यंजन-मैत्री होता है। कवि ने उक्त दोनों मैत्रियों का प्रयोग 'प्रियप्रवास' में किया है। स्वर-मैत्री के उदाहरण के लिए निम्न पक्तियाँ ली जा सकती हैं —

सद्भावाश्रयता अचिन्त्य-दृढता निर्भङ्गता उच्चता ।
 नाना-कीशल-मूलता अटलता न्यारी-क्षमाशीलता ।
 होता था यह ज्ञात देख उसकी शास्ता-समा-भंगिमा ।
 मानो शासन है गिरीन्द्र करता निम्नस्थ-भूभाग का ।

यहाँ कवि ने दीर्घ 'मा' का अधिक प्रयोग करके गिरिराज गोवर्द्धन की दीर्घता, महानता, गुरुता, दृढता आदि की ओर संकेत किया है, जिसकी ध्वनि शब्दों की दीर्घता एव 'मा' के प्रयोग द्वारा स्पष्ट सुनाई पड़ रही है। इसी तरह व्यंजन-मैत्री के लिए निम्नलिखित पक्तियों को लिया जा सकता है।

काले कुत्सित कीट का कुसुम मे कोई नही काम था ।
 कांटे से कमनीय कज कृति मे क्या है न कोई कमी ।
 पोरों मे कव ईख की विपुलता है ग्रथियों की भली ।
 हा ! दुर्देव प्रगल्भते ! अपटुता तूने कहां की नहीं ।

यहाँ पर कवि ने 'क' व्यंजन की मंत्री द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते हुए पद को अत्यंत सरस एवं सुरुचिपूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है ।

✓ नाद-सौन्दर्य या ध्वन्यात्मकता—इसी वर्ण-मंत्री का तनिक विकसित रूप नाद-सौंदर्य या ध्वन्यात्मकता के नाम से प्रसिद्ध है । इसके द्वारा शब्दों की ऐसी योजना की जाती है, जिससे किसी पदार्थ या व्यापार की विशेष श्रिया स्वयं ध्वनित होती है । इस नाद-सौंदर्य की सृष्टि के लिए कविजन वस्तु की अभिव्यंजन करने वाले विशिष्ट शब्दों की योजना किया करते हैं । अंग्रेजी मे इसे ओनोमेटोपोइया (Onomatopoeia) कहते हैं । कवि हरिमोघ ने 'प्रियप्रवास मे यत्र-तत्र ऐसी शब्द-योजना भी की है, जहाँ नाद-सौंदर्य अथवा ध्वन्यात्मकता विद्यमान है । जैसे निम्नलिखित पक्तियों मे वर्षाकालीन वादलों के घिरने, बिजली के कड़कने, मेघों के तीव्रता पूर्वक घुमडने आदि की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है :—

ग्रशनि-पात-समान दिगन्त मे । तव महारव था बहुव्यापता ।
 कर विदारण वायु प्रवाह का । दमकती नभ मे जत्र दामिनी ।
 मथित चालित ताडित हो महा । अति प्रचड-प्रभजन-वेग से ।
 जलद ये दल के दल आरहे । घुमडते घिरते ब्रज-धेरते ।

इसी तरह प्रीष्मकालीन प्रचड लू, सूर्य की महा-प्रचडता, पेड़ों को भयानक प्रकम्पनावस्था, वसुन्धरा की तप्तान्ध्या, प्राणियों की व्यग्रता आदि से युक्त निदाघ की भयकर ध्वनि निम्नलिखित पक्तियों मे सुनी जा सकती है —

प्रदीप्त थी अग्नि हुई दिगत मे । ज्वलत था आतप ज्वाल-मान-आ ।
 पतन की देग महा-प्रचडता । प्रकम्पिता पाशप-पुञ्ज-शक्ति थी ।
 रजाक्त आशा दिगन्त को बना । अमन्य वृक्षावनि नदंनोचना ।
 मुहुर्मुहु उडत हो गिनादिना । प्रवाहिना थी पवनादि भोषणा ।
 विदग्ध होके कण-भूचि रागि ता । दुःखा तपे लोह तपो नमान था ।
 प्रतप्त-बालू-इहा दग्ध-भाउ ती । नय करी थी महि-रेणु हांउ ।
 अनाप उताप दुरत था दुःखा । महा समुद्रिग्न ननु-अ माप था ।
 शरीरियों ती प्रिद-शान्ति-नाशिनो । निदाघ ती थी अति डर उप्पना ।

- (६) ऊधो ! माता सदृश ममता अन्य की है न होती ।
 (७) जो जी मे है सुरसरित सी स्निग्ध धारा बहाता ।
 वेटा ही है अवनितल मे रत्न ऐसा निराला ।
 (८) प्रेमी का ही हृदय गरिमा जानता प्रेम की है ।
 (९) कुल-कामिनी को स्वामी विना सब तमोमय है दिखाता ।
 (१०) ऊँची न्यारी रचिर महिमा मोह से प्रेम की है ।

व्रजभाषा के शब्द—‘प्रियप्रवास’ की रचना संस्कृत के तत्सम शब्द-प्रधान विशुद्ध खड़ी बोली में हुई है। खड़ी बोली को संस्कृत-गर्भित लिखने का कारण यह है कि कवि ऐसी ही खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा के लिए उपयुक्त समझता था, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता हो, क्योंकि ऐसी भाषा को ही बंगाली, गुजराती, मरहठी, मद्रासी और पंजाबी सुगमता से समझ सकते हैं और ऐसी ही हिन्दी सम्पूर्ण देश में समादर प्राप्त कर सकती है।^१ परन्तु विशुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग करते हुए भी कवि व्रजभाषा के मोह को सवरण नहीं कर सका है और जहाँ आवश्यकता समझी है, तुरत व्रजभाषा के शब्द अपना लिए हैं। इसका स्पष्ट कारण तो यह है कि कवि ने अपनी कविताओं का श्रीगणेश व्रजभाषा में ही किया था और उस समय तक व्रजभाषा का ही काव्य-क्षेत्र में एक छत्र राज्य था। इसके साथ ही कवि ने व्रजभाषा में कितनी ही सुन्दर एवं सरस कविताएँ भी लिखी थीं, जिनका सकलन ‘रस कलस’ के नाम से आज भी प्राप्य है और जो कवि के रचना-कौशल का उत्कृष्ट प्रमाण है। अतः कवि व्रजभाषा के लालित्य एवं माधुर्य से इतना प्रभावित था कि विशुद्ध खड़ी बोली को अपनाते हुए भी और यह जानते हुए भी कि इस काव्य में संस्कृत-गर्भित खड़ी बोली में रचना हो रही है, उसने व्रजभाषा के अधिकांश शब्दों को अपनाया है तथा स्थान-स्थान पर उन्हें जड़ने का प्रयत्न किया है। यह दूसरी बात है कि वे शब्द व्रजभाषा में अत्यन्त सरस और सुन्दर हो, परन्तु यहाँ खड़ी बोली के मध्य में उनकी रमणीयता एवं सरसता जाती रही है और वे भद्दे एवं ग्रामीण से जान पड़ते हैं। जैसे—ढिग, चुगुत, छन-सुमन, मुँडेरै, यक, लैरू, अकले, ठीरो, याँ, वाँ, लबिी, भोत्ते, बँढी, भोट, कसर, धौल, फेर आदि।^२ इन शब्दों के प्रयोग द्वारा कविता में कोई विशेष

१, प्रियप्रवास-भूमिका, पृ० ६ ।

२ देखिए प्रियप्रवास क्रमशः १।३१, ४।४०, ५।५४, ६।४६, ४।१, १०।७०, ८।६०, १०।६२, १२।१, १३।१०६, १३।२३, १६।५८, १४।१५, १५।२, १५।२८, १५।६० १६।६७ ।

माधुर्यं एव सौंदर्यं की सृष्टि नहीं हुई है, अपितु ये शब्द वर्णिक वृत्तों की पूर्ति के लिए ही यहाँ प्रयुक्त हुए हैं। अतः ये काव्य-सौंदर्य में वृद्धि न करके उसके विघातक से ही जान पड़ते हैं।

ब्रजभाषा की क्रियाएँ—हरिश्चीन जी ने इन शब्दों के अतिरिक्त ब्रजभाषा की क्रियाएँ भी अत्यधिक मात्रा में प्रयुक्त की हैं। जैसे—उगटना, पँहना, जतलाना, उलहना, कढना, सयना, पिन्हाना, धँसना, दुरना, विलपना, बघना, लसना, काढना, लौटाना, लपना, जनाना, ऊटना, ताकना, कलपाना, बोधना आदि।^१ इनमें से अधिकांश क्रियाओं का प्रयोग बार-बार हुआ है। यद्यपि ये सभी क्रियाएँ ब्रजभाषा में अत्यन्त सरल एवं भावोद्बोधक मानी जाती हैं और इनका 'कोमल कान्त चदन' भी अत्यन्त आकर्षक है, तथापि सड़ी बोली के अतर्जन इनका अनधिकार चेष्टा करना सुन्दर एवं सुन्द नहीं जान पड़ता। यह सम्मिश्रण तो ग्रामीण एवं नागरिक स्त्रियों के मिलन जैसा दिखाई देता है, क्योंकि जैसे ग्रामीण स्त्रियाँ अपनी धोलचाल और अपनी वेश-भूषा के कारण नगर की स्त्रियों में अलग दिखाई देती हैं तथा उन्हें पहचानने में कोई आपत्ति नहीं होती, वही दशा 'प्रियप्रवास' में प्रयुक्त ब्रजभाषा की क्रियाओं की है। यहाँ पर भले ही ये क्रियाएँ अपने कमनीय कलेवर से काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने के लिए प्रयुक्त हुई हों, परन्तु उनके प्रयोग द्वारा सौंदर्य-वृद्धि की प्रवृत्ति कुछ ह्रास ही हो गया है। उदाहरण के लिये निम्नलिखित पंक्तियाँ देखिए—

(१) कालिन्दी के पुनिन पर हों जो कहीं भी कड़े नू।

(२) पीला ध्वारा बत्तन कटि में पँहते हैं फनीला।

(३) हे पुष्प-पल्लव वही ब्रज भी वही है।

ए ह वही न धनदवाम जिना जनाते।

यहाँ लड़े, पँहते और जगाने क्रियाओं का प्रयोग जितना असोभनीय एवं अशुचिकर दिखाई देता है, यह सभी काव्य-भ्रमंज जानते हैं। अन्येक भाषा की प्रयुक्त प्रवृत्ति एवं प्रयुक्त गति होती है। यदि उसमें किसी अन्य भाषा के शब्द या क्रियाएँ आकर बैठ जाते हैं, तो उसकी गति, सरलता एवं भाव-जाहिरता में व्याघात उत्पन्न हो जाता है और उनका सौंदर्य भी तिसी-सीना

१ देखिए प्रियप्रवास क्रम १२५, ६५७, ६७२, ८११, ८१३, ८१०४, १०४४, ११६५, १२१५, १२६६, १३७७, १३८२, १४६६, १४७५, १४७६, १४१४२, १४१४५, १५७६, १५११२, १७१२

विशेषणपद अधिक उपयुक्त ठहरते हैं। इसी कारण कवि ने हिन्दी की प्रवृत्ति के विरुद्ध स्त्रीलिंग सज्ञापदों के लिए स्त्रीलिंग विशेषणों का ही प्रयोग किया है। जैसे—“राधा थी सुमना प्रसन्नवदना स्त्रीजाति-रत्नोपमा” आदि। इसके अतिरिक्त कवि ने ब्रजभाषा के शब्दों को अधिक इसलिए अपनाया है कि वह ब्रजभाषा को कोई पृथक् भाषा नहीं मानता। उसका मत है—
 ‘ब्रजभाषा कोई पृथक् भाषा नहीं है, इसके अतिरिक्त उर्दू-शब्दों से उसके शब्दों का हिन्दी भाषा पर विशेष स्वत्व है। अतएव कोई कारण नहीं है कि उर्दू के शब्द तो निस्सकोच हिन्दी में गृहीत होते रहे और ब्रजभाषा के उपयुक्त और मनोहर शब्दों के लिए भी उसका द्वार बंद कर दिया जावे। मेरा विचार है कि खड़ी बोलचाल का रंग रखते हुए जहाँ तक उपयुक्त एवं मनोहर शब्द ब्रजभाषा के मिलें, उनके लेने में सकोच न करना चाहिए।’^१ यही कारण है कि ब्रजभाषा के शब्द ही नहीं, अपितु क्रियायें भी लेने में कवि ने तनिक भी सकोच नहीं किया है। यह दूसरी बात है कि वे शब्द या क्रियापद किसी को अच्छे लगें या न लगें, परन्तु कवि ने अपनी धारणा के अनुसार खुले आम उनका प्रयोग किया है।

‘प्रियप्रवास’ की भाषा का स्वरूप—शब्दों का विवेचन करने के उपरान्त प्रियप्रवास की भाषा का जानना अत्यन्त सुगम एवं सरल हो जाता है। ‘प्रियप्रवास’ में संस्कृत गर्भित खड़ी बोली को अपनाया गया है। इसलिए कवि का शुकाव बोलचाल की भाषा में सर्वथा दूर संस्कृतमयी पदावली को अपनाने की और अधिक रहा है। परन्तु ऐसा नहीं है कि कवि ने सरल एवं सूबोध बोलचाल की खड़ी बोली भाषा का प्रयोग न किया हो। ‘प्रियप्रवास’ में इसी कारण हमें भाषा के दोनों रूप मिल जाते हैं अर्थात् यहाँ संस्कृत के तत्सम शब्द एवं समास-बहला-पदावली-युक्त भाषा का प्रयोग भी हुआ है। जैसे—

“रूपोजान प्रफुल्ल-पाय-कलिका राकेन्दु-विम्बानना ।
 तन्वगी कल-हासिनी सुरसिद्धा शोभा-कला-पुत्तली ।
 शोभा चारिधि की अमूल्य-गणि सी लावण्य लीलामयी ।
 श्री राधा-मृदुभाषिणी मृगदृगी नाधुच्यं की मूर्ति धी ।

अथवा—

नाना-भास-चिभाव-हाव कुशला शामोद-प्रापूरिता ।
 तीला-लोल-कटाक्ष-पात-निपुणा भ्रू-भंगिमा-पडिता ।

वादिश्रादि समोद-वादन-परा आभूषणाभूषिता ।

राधा यो सुमुखी विशाल-नयना आनन्द-आदोलिता ।

और इसके साथ ही यहाँ मत्स्यन् सरल, सरल एव सुबोध बोलचाल की भाषा भी अपनाई गई है। जैसे —

अहह दिवस ऐसा हाय ! क्यों आज प्राया ।

निज प्रियसुन से जो मैं जुदा हो रही हूँ ।

अगणित गुणवानी प्राण से नाथ प्यारी ।

यह अनुपम यानी मैं तुम्हें सौंपती हूँ ।

सत्र पय कठिनाई नाथ हँ जानते ही ।

अब तक न कहीं भी लाडिले हँ पधारें ।

मधुर फल खिलाना दृश्य नाना दिखाना ।

कुछ पय-दुख मेरे बालको को न होवे ।

उक्त दोनो उदाहरणों से स्पष्ट है कि कवि हरिप्रोथ ने लड़ीबोली-हिन्दी का दोनो प्रकार से प्रयोग करते हुए यह दिखाया है कि साहित्यिक हिन्दी के दोनो रूप हो सकते हैं—(१) विशुद्ध संस्कृत गभित रूप और (२) बोलचाल का रूप। हरिप्रोथ जी ने यद्यपि बोलचाल की भाषा में फूल पत्ते, बोलचाल, चुभते चोपदे, चींते चोपदे आदि कई ग्रंथ लिखे और वे मर्दव मुहावरेंदार, बोलचाल की भाषा को ही अधिक मार्मिक एव प्रभाव-शालिनी मानते रहे, तथापि उनका विशेष जुगुब संस्कृत के तत्सम शब्दों से परिपूर्ण संस्कृत-गभित लड़ीबोली की ही और रहा। जैसा कि आपने “फूल-पत्ते” की भूमिका में लिखा भी है—“आजकल जिन भाषा में लड़ी बोली की कविता लिखी जाती है, वह यनावटी है, गद्दी हुई है, अमनी बोलचाल की भाषा नहीं है। इन दिनों गद्य की भाषा भी यही है। यह भाषा अब पड़े-लिखों में समझ ली जाती है और दूर तक फैल भी गई है। इसमें संस्कृत शब्दों की भरमार है। उन दिनों दूरका लिखना सामान्य है, इसका मन्भाव हो गया है, यह साहित्यिक भाषा बन गई है। संस्कृत भाषा में, उसके शब्दों में, उसके समासों में कौता बन है, वह कितनी मोठी है, उनमें रिचनी नाच है, कितना रस है, कितनी लचक है, कितनी गुंजाइश है, कितना बुनायनापन है, उसमें कितना नाच है, कितना आनन्द है, कितना रस-रहस्य है, मैं उसे कैसे बतलाऊँ। उसमें क्या नहीं, सब कुछ है, उसमें ऐसे ऐंने सामान्य हैं, ऐसे ऐंने विचार हैं, ऐंने ऐंने भाषा है, ऐंने ऐंने रस है, ऐंने ऐंने पदार्थ है कि उनके

विना हम जी नहीं सकते, पनप नहीं सकते, न फूल फल सकते हैं। उससे मुँह मोड़कर हिन्दी भाषा के पास क्या रह जायेगा ? वह कगाल बन जायेगी।

हिन्दी भाषा की चोटी उसी के हाथ में है। ऊँचे-ऊँचे विषय उसी की गोद में पलेंगे, उसी के सहारे हिन्दी भरी पूरी होगी। मैंने जो बोलचाल की ओर ध्यान दिलाया है, उसका इतना ही मतलब है कि एक रूप उसका भी रहे, जिससे वह सब कोर कसर दूर कर अपनी किसी ओर बहनों से पीछे न रहे और इस योग्य बन जाये कि उसे लोग राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर विठला-सकें।”^१

इस कथन में कवि ने स्पष्ट रूप से यह संकेत कर दिया है कि कवि समय के अनुसार ही संस्कृत पदावली युक्त हिन्दी की ओर झुका है, अन्यथा उसका विचार तो यह है कि बोलचाल की खड़ी बोली हिन्दी ही समृद्ध और सम्पन्न होनी चाहिए। अपने इन्हीं विचारों के कारण कवि प्रियप्रवास-काल से ही दोनों प्रकार की भाषा के प्रयोग करता रहा। ‘प्रियप्रवास’ सन् १९१३ ई० में लिखा गया था और ‘फूल पत्ते’ का प्रकाशन सन् १९३५ ई० में हुआ था। इस २२ वर्ष की अवधि में कविका विचार एकदम परिवर्तित हो गया, क्योंकि ‘प्रियप्रवास’ लिखते समय कवि संस्कृत गभित खड़ीबोली को ही राष्ट्रभाषा के उपयुक्त समझता था^२ और ‘फूलपत्ते’ की भूमिका में आकर कवि बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली सरल एवं मुहावरेदार खड़ी बोली को राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर आमीन करने के बारे में सोचने लगा। अतः ‘प्रियप्रवास’ की भाषा को कवि के प्रयोगकाल की भाषा कहे तो कोई अनुचित बात नहीं, क्योंकि उस समय कवि यह प्रयोग कर रहा था कि हिन्दी की साहित्यिक भाषा का रूप कैसा होना चाहिए। उसे हिन्दी में शब्द-भंडार की कमी दिखाई दी। इसलिए उसकी दृष्टि उर्दू, ब्रज और संस्कृत भाषाओं की ओर गई और उमने उनकी सजातीय एवं समान प्रवृत्ति वाली भाषाओं से अधिक से अधिक शब्द लेकर उसकी पूर्ति आरम्भ करदी। इस दृष्टि से विचार करें तो कवि हरिऔध का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई देता है, क्योंकि हिन्दी भाषा के स्वरूप का निर्माण करने के लिए हरिऔध जी ने जो-जो प्रयोग किये, वे व्यर्थ ही नहीं गये, अपितु उनके द्वारा ही एक ऐसी सशक्त एवं समृद्ध खड़ी बोली हिन्दी का निर्माण हुआ, जिमने छायावादी युग में मनी प्रकार के भावों को

१ फूल पत्ते-दो चार बातें, पृ० २३-२४

२ देखिए प्रियप्रवास, भूमिका, पृ० ६

निरूपित करने का श्रेय प्राप्त करके आधुनिक युग में राष्ट्रभाषा का पद भी प्राप्त कर लिया। अतः भाषा की दृष्टि में 'प्रियप्रवास' का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है, इसमें कवि के भाषा संबंधी प्रयोगों को अच्छी तरह देखा जा सकता है और यह आगामी कवियों के लिए आलोक-स्तम्भ बनकर उनका मार्ग भी पथ प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देता है।

'प्रियप्रवास' में शब्द-शक्तियों का प्रयोग—काव्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ जानने के लिए प्रायः तीन शक्तियाँ बतलाई गई हैं—अभिधा, लक्षणा और व्यञ्जना। इनमें से किसी शब्द के साकेतित अथवा प्रसिद्ध अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा कहते हैं। इसे मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति भी कहा जाता है। जब मुख्यार्थ के समझने में बाधा उत्पन्न होती है, तब मुख्य अर्थ से भिन्न, परन्तु मुख्यार्थ में किसी न किसी रूप में सम्बद्ध जिम अर्थ का बोध जो शक्ति कराया करती है, उसे लक्षणा कहते हैं और तीसरी व्यञ्जना शक्ति शब्द और अर्थ की वह शक्ति है जो अभिधा और लक्षणा के शान्त हो जाने पर एक ऐसे अर्थ का बोध कराया करती है, जो सर्वथा विलक्षण होता है। इनमें से अभिधा शक्ति का कार्य तो सीधा साधा है। वह किसी भी शब्द के अर्थ में मुख्य अर्थ को बतलाकर शान्त हो जाती है। साधारणतया उसी शक्ति के आधार पर सभी भाषाओं के अर्थ साधारण व्यक्ति समझा करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा किसी चमत्कार या अन्य विनक्षण शक्तियों का पता नहीं चलना। उनके लिए तो लक्षणा और व्यञ्जना शक्तियों का सहारा लेना पड़ता है। हरिभोध जी के 'प्रियप्रवास' में भी अधिक विनक्षण या चमत्कारपूर्ण अर्थों वाले शब्दों की भरमार नहीं है। इतिहास-सम्बन्ध तो समझने के लिए अभिधा का सहारा ही पर्याप्त है। परन्तु नहीं-करी कवि ने काव्य-बोधन दिखाने हुए ऐसे-ऐसे शब्दों, पदावलिओं एवं वाक्यों का प्रयोग भी किया है, जिनको केवल अभिधा के द्वारा नहीं समझा जा सकता। उनके लिए अन्य दोनों शक्तियों का आश्रय अपेक्षित है। अतः अभिधा शक्ति के निरूपण की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती। उनके द्वारा तो शब्द की प्रत्येक शक्ति का अर्थ सुगमता से लगाया ही जाता है क्योंकि वहाँ हर एक वाक्यार्थ-प्रधान शक्तियाँ होती हैं, अतः वह अभिधा शक्ति विद्यमान रहती है। जैसे.—

अभिधा—दिवस या पंचमान मनोव च। गान्तुं न तुल्यं लोकि हि नरा ।
तद्युगिता पर भी अर्थ राजनी । अमिनी-कृत-पत्रिका की पत्रिका ॥

उक्त पक्तियों में सध्या का वर्णन किया गया है और प्रत्येक शब्द का प्रसिद्ध अर्थ-ही-यहाँ अभिप्रेत है। अतः यहाँ वाच्यार्थ की प्रधानता रहने के कारण अभिधा शक्ति ने इन पक्तियों को सरलता एवं सुबोधता प्रदान की है।

लक्षणा—जहाँ तक लक्षणा शक्ति का सम्बन्ध है; इसका प्रयोग प्रायः मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर-ही होता है। मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न करने वाले कारणों में से कुछ कारण रुढ़िगत होते हैं और कुछ प्रयोजनगत। इसी आधार पर लक्षणा को सर्वप्रथम दो भेदों में विभक्त किया जाता है—रुढ़िलक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। 'प्रियप्रवास' में इन दोनों लक्षणाओं के स्वरूप देखे जा सकते हैं। जैसे —

रुढ़िलक्षणा—बहु-भयकर थी यह यामिनी।

विलपते ब्रज-भूतल के लिये ।२।६१

इन पक्तियों में 'ब्रज-भूतल' से अभिप्राय ब्रज के रहने वाले समस्त प्राणियों से है और यहाँ पर ब्रज-निवासियों के शोक-जन्य विलाप एवं रात्रि के कष्ट का ही वर्णन किया गया है। अतः 'ब्रज-भूतल' का मुख्यार्थ तो ब्रजभूमि ही होता है, परन्तु यहाँ लक्ष्यार्थ से ही इसका अर्थ ब्रज के रहने वाले प्राणी या ब्रज के निवासी किया गया है। इस अर्थ-ग्रहण का मूलकारण रुढ़ि है, क्योंकि 'ब्रज' कह देने से ब्रज के प्राणिसमूह एवं वहाँ के पदार्थ आदि का बोध हो जाता है। इसी कारण यहाँ रुढ़िलक्षणा है।

प्रयोजनवती लक्षणा—प्रिय ! सब नगरों में वे कुवाया मिलेंगी।

जु सुजन जिनकी हैं वामता वृद्ध पाते।

मकल समय ऐसी साँपिनो से बचाना।

वह निकट हमारे लाडिली क-न-प्रावें ।५।५३

उक्त पक्तियों में कवि ने कुनारियों अथवा दुश्चरित्र स्त्रियों के लिए "साँपिन" शब्द का प्रयोग किया है। "साँपिन" का मुख्यार्थ साँपिणी या नागिन होता है, परन्तु एक स्त्री तो नागिन हो नहीं सकती। अतः यहाँ पर भी मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होती है। परन्तु कवि ने दुष्टा स्त्रियों के बुरे आचरण को बताने के प्रयोजन से "साँपिन" शब्द का प्रयोग किया है, जो नारियों के नागिन के समान विपाक्त होकर भयकर आचरण करने की व्यञ्जना कर रहा है। इसी कारण यहाँ प्रयोजनवती लक्षणा है।

इसके अनन्तर उपादान एवं उपलक्षणा की दृष्टि से लक्षणा के दो भेद किए गए जाते हैं—उपादान लक्षणा और लक्षणलक्षणा। इनमें से जहाँ

वाक्यार्थ की सगति के लिए अन्य अर्थ के लक्षित किये जाने पर भी अपना अर्थ न छूटे वहाँ उपादान लक्षणा होती है और जहाँ वाक्यार्थ की सिद्धि के लिए वाच्यार्थ अपने को छोड़कर केवल लक्ष्यार्थ को सूचित करे वहाँ लक्षण-लक्षणा होती है। उपादान लक्षणा को अजहस्वार्थी लक्षणा तथा लक्षणलक्षणा को जहस्वार्थी लक्षणा भी कहते हैं।^१ 'प्रियप्रवास' से कवि ने इन दोनों लक्षणाओं का भी प्रयोग किया है।

उपादान लक्षणा—सब परस्पर ये कहते यही।

कमल-नेत्र निमग्नित क्या हुए।

कुछ स्ववधु समेत प्रवेश का।

गमन ही सब भानि यथेष्ट या।२।२७

इन पक्तियों में कवि ने श्रीकृष्ण का नाम न लेकर "कमल-नेत्र" को निमग्नित होता हुआ लिखा है। परन्तु 'कमल जैसे नेत्र' श्रीकृष्ण से अलग नहीं है। अतः 'कमल-नेत्र' पद श्रीकृष्ण के कमल जैसे नेत्र का उपादान करता है और यह 'नेत्र' शब्द अपना अर्थ भी नहीं छोड़ता। इसी कारण 'कमल-नेत्र' पद में उपादान लक्षणा है।

लक्षणलक्षणा - क्या देगूगी न अब रकता इदु रो मालयो मे।

क्या फूलैगा न अब गृह मे पय नोदर्शना ती।५।६३

उक्त पक्तियों में 'इदु' तथा 'पय' का लक्ष्यार्थ श्रीकृष्ण है, जिसकी व्यजना भाग्य एव गृह शब्द द्वारा हो रही है। अतः यहाँ 'इदु' और 'पय' शब्द अपना मुख्यार्थ पूर्णतया छोड़ बैठते हैं। इसी कारण यहाँ लक्षण-लक्षणा है।

इस लक्षणा को उपमान-उपमेय के आरोप तथा अर्धव्यमान के आचार पर पुनः दो भागों में विभक्त किया जाता है—स आरोप लक्षणा और साध्य-व्यमान लक्षणा। इनमें से जिस लक्षणा में विषयी एव विषय की एकव्यता करने के लिए आरोप ही अथवा आरोप्यमान और आरोप का विषय इन दोनों की शब्द द्वारा उक्ति हो, उसे आरोप लक्षणा कहते हैं और वहीं आरोप का विषय लुप्त रह—शब्दों में प्रकट न किया गया हो और आरोप्यमान द्वारा ही उनका रूपन हो वहाँ साध्यव्यमान लक्षणा होता है।^२ इन दोनों लक्षणाओं के स्वरूप की जाँची भी 'प्रियप्रवास' में विद्यमान है।

१ काव्य दर्पण—पृ० ३१-३२

२ वही—पृ० ३५-३६

इसी तरह लक्षणा के ऊपर चलाए गए चारो भेदों की रूढ़ि और प्रयोजनवती लक्षणा से सम्बद्ध कर देने पर आठ प्रकार की रूढ़िमूला और आठ प्रकार की प्रयोजनवती लक्षणा हो जाती है। फिर प्रयोजनवती लक्षणा को भी गूढ़ और अगूढ़ के भेद से दो भागों में बाँटा जाये तो सोलह प्रकार की लक्षणा होजाती है और घर्मा और धर्म के भेद से इसके बत्तीस भेद हो जाते हैं तथा पदगत और वाक्यगत होने से चौंसठ भेद अकेली प्रयोजनवती लक्षणा के हो जाते हैं। ऐसे ही पदगत और वाक्यगत होने के कारण सोलह भेद रूढ़ि-मूला लक्षणा के माने गये हैं। इस तरह कुल मिलाकर लक्षणा अस्सी प्रकार की हो जाती है। इन सब के उदाहरण खोजने तथा उनका दिग्दर्शन कराने से कोई लाभ नहीं। व्यर्थ ही विस्तार हो जाता है। दूसरे सभी भेदों को 'प्रियप्रवास' में देखा भी नहीं जा सकता। अतः थोड़े से उदाहरण देकर ही यहाँ इतना कह देना पर्याप्त है कि कवि ने लक्षणा शक्ति का भी प्रयोग किया है, जिससे उसके काव्य में चमत्कार के साथ-साथ अर्थ-गाभीर्य की भी सृष्टि हुई है। वैसे उसने अभिधा को अधिक अपनाया है और उसी के आधार पर कथानक में धारावाहिकता उत्पन्न की है, परन्तु काव्य में मार्मिक स्थलों को सरस एवं आकर्षक बनाने के लिए कवि ने लक्षणा का सहारा लिया है, जो उसके कला-कौशल का श्रोतक है।

व्यजना—अभिधा और लक्षणा के उपरान्त इस तीसरी व्यजना शक्ति के सहारे वाच्यार्थ एवं लक्षणार्थ से भिन्न एक तीसरे व्यंग्यार्थ का पता लगाया जाता है, जो गद्य में गूढ़ एवं गम्भीर होकर गुप्तरूप से छिपा रहता है। इस शक्ति के द्वारा काव्य में निहित सरस एवं आकर्षक सूक्ष्मार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जाता है तथा इससे गहन एवं गम्भीर रहस्यों का उद्घाटन किया जाता है। इस शक्ति की सबसे बड़ी विशेषता ही यह है कि यह शब्द के बल पर ही नहीं अर्थ के बल पर भी एक अन्याय को व्यजित करती है। परन्तु जहाँ शब्द के बल पर यह व्यंग्यार्थ का बोध कराया करती है, वहाँ यह दो प्रकार की होती है—अभिधामूला तथा लक्षणामूला। इनमें से अभिधामूला शब्दी व्यजना के पंद्रह भेद होते हैं और लक्षणामूला शब्दी व्यजना के बत्तीस। साथ ही अर्थों व्यजना के तीस भेद होते हैं। इस तरह व्यजना के भी अनेक भेद होते हैं। यदि उन सभी भेदों को 'प्रियप्रवास' में ढूँढ़ने का प्रयत्न किया जाय, तो मिल सकते हैं, परन्तु विस्तार-भय से केवल कुछ प्रमुख भेदों के स्वरूप को ही उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके यह देगने की चेष्टा की जावेगी

कि कवि ने व्यजना-शक्ति का प्रयोग करते हुए काव्य को कितना मुरम एवं चित्कार्पक बनाने का प्रयत्न किया है।

अभिधा-मूला शाब्दी-व्यजना—सयोग, वियोग, माहर्चय, प्रकरण आदि के द्वारा अनेकार्थ शब्द के प्रकृतोपयोगी एकार्थ के नियंत्रित हो जाने पर जिस शक्ति द्वारा अन्यार्थ का ज्ञान होता है वहाँ अभिधामूला शाब्दी व्यजना होती है।^१ जैसे.—

(१) आई बेला हरि गमन की छागई सिधता सी।

(२) अब नहीं वह भी भवलोक्ती, मधुमयी छवि श्री घनश्याम की।

उक्त दोनों उदाहरणों में हरि और घनश्याम शब्दों के अर्थ प्रमश सूर्य और नीले बादल भी होते हैं, किन्तु 'गमन की बेला' तथा कृष्ण की शोभा का प्रसंग रहने के कारण उक्त दोनों शब्द श्रीकृष्ण के ही वाचक हैं। इसलिए यहाँ प्रकरण-सभवा-अभिधा-मूला व्यजना है। एक और उदाहरण लीजिए—

(१) जिस प्रिय वर को यो ग्राम सूना हुआ है।

इस पक्ति में 'वर' शब्द के श्रेष्ठ, पति, भेंट, दान, जामाता, केसर आदि कई अर्थ होते हैं। परन्तु यहाँ ग्राम से जाने वाला तथा गोकुल ग्राम को सूना बनाने वाला 'वर' और कोई नहीं श्रेष्ठ श्रीकृष्ण ही हैं। अतः यहाँ वियोग-सभवा-अभिधा-मूला-शाब्दी-व्यजना है। इसी तरह शाब्दी व्यजना के अन्य भेद भी ढूँढ़ने पर मिल सकते हैं।

लक्षणामूला-शाब्दी व्यजना—जिस प्रयोजन के लिए लक्षणा का माश्रय लिया जाता है वह प्रयोजन जिस शक्ति द्वारा प्रतीत होता है, उसे लक्षणामूला शाब्दी व्यजना कहते हैं।^२ यह व्यजना प्रयोजनवर्ती लक्षणलक्षणा से मिलती-जुलती है। 'प्रियप्रवास' में इनका भी प्रयोग हुआ है। जैसे—

सग्नि ! मुझ भव तार नवी छिपाने लगे हैं।

वह दुत सराने की ताव क्या है न लाते।

परम-विकल होके प्रापश टालने में।

वह मुझ भपना है लाव ने या छिपाते।

१ काव्यरपेण, पृ० ४२

२ वही, पृ० ४६

विद्यमान है और इसी कारण काव्य में सरसता के साथ-साथ उक्ति-वैचित्र्य एवं अर्थ-गाभीर्य की झलक भी मिल जाती है। फिर भी लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ का प्रयोग अधिक नहीं मिलता। इसका एक कारण तो यह है कि यह काव्य कवि की प्रौढ़ कृति नहीं है। दूसरे, इसका निर्माण जिस युग में हुआ था उस समय तक खड़ी बोली इतनी सशक्त एवं सक्षम नहीं हुई थी कि उसमें लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने की सामर्थ्य आसके। इसका पूर्ण विकास आगे चलकर छायावादी युग में हुआ। अतः कवि ने यहाँ अभिधा के सहारे वाच्यार्थ को ही अधिकाधिक रम्य एवं सरस बनाने का प्रयत्न किया है।

‘प्रियप्रवास’ में गुणों का स्वरूप—गुणों को रस का धर्म कहा गया है। कारण यह है कि विभिन्न रसों का आस्वादन करते समय चित्त के भाव भी भिन्न-भिन्न हो जाते हैं। जैसे, शृंगार रस का वर्णन पढ़कर या सुनकर अथवा देखकर हृदय में माधुर्य का संचार होता है और वीर रस के वर्णन द्वारा अोज की दीप्ति रग-रग में फैल जाती है। ये माधुर्य, अोज आदि ही गुण कहलाते हैं, जो रसों से सम्बद्ध होकर चित्त में विभिन्न स्थितियों को जाग्रत करते रहते हैं और हृदय को विस्तृत एवं उदार बनाने में सहायक होते हैं। गुणों की सख्या के बारे में पहले बड़ा विवाद रहा है। भरत मुनि ने दस गुण बतलाए थे। व्यास जी ने उन्नीस गुण कहे। दंडी ने दस गुणों का वर्णन किया। वामन ने उनकी सख्या बीस करदी और भोज ने चौबीस गुणों का निरूपण किया। परन्तु भामह ने केवल माधुर्य, अोज तथा प्रसाद नामक तीन गुणों को ही स्वीकार किया और मम्मटाचार्य ने भी इन तीन गुणों को ही काव्य के लिए सर्वथा उचित समझा। आजकल उक्त तीन गुणों को ही प्रमुखता दी जाती है। वैसे श्लेष, समता, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, कान्ति, समाधि आदि गुण भी माने गए हैं। फिर भी अधिकांश आचार्य तीन गुणों को ही मानते हैं। पं० रामदहिन-मिश्र का मत है कि “यद्यपि आचार्यों ने प्रधानतया तीन ही गुण माने हैं, पर आधुनिक रचना पर दृष्टिपात करने से कुछ अन्यान्य गुणों का मानना आवश्यक प्रतीत होता है। आजकल ऐसी अधिकांश रचनाएँ दीख पड़ती हैं जिनमें न तो प्रसाद गुण है और न अोज गुण, बल्कि इनके विपरीत उनके अनेक स्वरूप देख पड़ते हैं।” परन्तु आपने उक्त तीन गुणों का ही विशेष रूप से वर्णन किया है तथा इनके अतिरिक्त और किसी गुण को प्रमुखता नहीं दी है। इनके अतिरिक्त आचार्य या० गुणाधराय का मत

हे कि" मम्मट ने इन दशों को माधुर्य, योज, प्रनाद—तीन के ही भीतर लाने का प्रयत्न किया है, यद्यपि इन-प्रयत्न में उनको आशिक ही सफलता मिली है। पहली बात तो यह है कि इन दश-गुणों की व्याख्या के सम्बन्ध में धर्म के तत्व की भांति यही कहा जा सकता है कि "नैको मुनिर्यस्यवच. प्रमाणम्" और मम्मट ने यदि वामन के बतलाये हुए दश गुणों की अन्विति तीन में करदी है तो उससे और आचार्यों के बतलाये हुए गुणों में नहीं होती। इसके अनिश्चित इन दस या बीस गुणों में हमको शैली के बहुत से तत्व और प्रकार मिल जाते हैं।^२ इतना मानते हुए भी वावुजी ने प्रमुन्नता तीन गुणों को ही दो है।

गुणों की संख्या तीन मानने का प्रमुख कारण यह है कि चित्त की तीन ही प्रमुख वृत्तियाँ होती हैं—कीमल, कठोर तथा मिश्रित। इन तीनों वृत्तियों का सम्बन्ध क्रमशः माधुर्य, योज और प्रनाद में है, क्योंकि जो गुण मन्त करण को द्रवित करके अथवा पिघलाकर उसे प्रसन्न कर देता है उसे माधुर्य कहते हैं। यह गुण सभोग शृंगार, कर्षण रस, विप्रलम्भ शृंगार और शान्तरस में रहता है तथा इनमें भी उत्तरोत्तर मधुर लगा करता है। इनके लिए ट, ठ, ड, ढ को छोड़कर क से म तक के ऐसे वर्ण अपेक्षित होते हैं, जो अपने-अपने घन्त्य वर्ण से मिलकर श्रुति मधुर ध्वनि की सृष्टि किया करते हैं। इस गुण के लिए समासग्रहित छोटे-छोटे शब्द अथवा अल्प सनाम वाली रचना अच्छी होती है। इस तरह मधुर एवं कीमल पदों वाली रचना ही माधुर्य गुण के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है,^३ इसी तरह चित्त को उत्तेजित करने वाले गुण को योज कहा जाता है।^४ यह गुण योर, योन्नत और रौद्र रस में उत्तरोत्तर प्रकृष्ट रूप से विद्यमान रहता है। इसके लिए ऐसी दीर्घ सनामवती एवं मीलित्यपूर्ण पद योजना आवश्यक होती है, जिनमें सयुक्ताक्षर रेफ, मयुक्त पक्षर, द्वित्व वर्ण, टवर्ण, तान्त्र्य प्रकार, मूर्धन्य प्रकार आदि रहते हैं।^५ इस गुण का सम्बन्ध चित्त की कठोर वृत्ति में रहता है, जब कि माधुर्य का कीमल वृत्ति में। इनके साथ ही जो गुण 'प्रसाद' कहलाना है वह सदृश्य-

१. तिलान्न और अप्ययन, नाग १, पृ० १६४

२. चित्तत्रयीभारमयोद्धारो माधुर्यमुच्यते। साहित्यदर्पण ८।०

३. साहित्य दर्पण—८।२-३

४. योजदिवत्तस्य विस्तारस्य दोषत्वमुच्यते। सा० व० ८।६

५. साहित्यदर्पण—८।६-६

हृदय की एक ऐसी निर्मलता है जो कि चित्त में उसी भाँति व्याप्त हो जाती है जिस भाँति सूखी लकड़ी में आग ।^१ यह प्रसाद गुण सभी रसों का धर्म माना जाता है और इसकी अवस्थिति सभी रचनाओं की विशेषता मानी जाती है। सूखे ईंधन में अग्नि के प्रकाश अथवा सूँघे कपड़े में जल की झलक की भाँति प्रसाद गुण द्वारा चित्त में एक साथ किसी अर्थ का प्रकाश हो जाता है। और वह चित्त को व्याप्त कर लेता है। इनमें से प्रसाद गुण की स्थिति माधुर्य और श्रोज के साथ भी हो सकती है, परन्तु माधुर्य और श्रोज दोनों एक साथ नहीं रहते।

माधुर्य—अब यदि 'प्रियप्रवास' की ओर दृष्टि डालें तो पता चलेगा कि हरिऔध जी ने इस काव्य में माधुर्य गुण को अपनाते हुए बड़ी सरस रचना की है। यदि यह कहा जाय कि 'प्रियप्रवास' में माधुर्य का ही प्राधान्य है तो कोई अत्युक्ति नहीं, क्योंकि वियोग शृंगार एवं करुणा की अविरल धारा बहाते हुए कवि ने यहाँ अन्तःकरण को द्रवित कर देने वाले अथवा पिघला देने वाले इस गुण का ही सर्वाधिक प्रयोग किया है। यहाँ यशोदा का करुण-ऋदन, राधा की विरह-कातरता, गोपियों की विक्षिप्तावस्था, गोपों की खिन्नता, व्रज के अन्य प्राणियों की शोकावस्था आदि में सर्वत्र कोमल एवं मधुर पदावली युक्त माधुर्य गुण भरा हुआ दिखाई देता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पद देखिए —

हा । वृद्धा के अतुल धन हा । वृद्धता के सहारे ।
 हा । प्राणों के परम-प्रिय हा । एक मेरे दुलारे ।
 हा । शोभा के सदन सम हा । रूप लावण्य वाले ।
 हा । घेरा हा । हृदय-धन हा । नेत्र-तारे हमारे ।
 कैसे होके अलग तुझसे आज भी मैं बची हूँ ।
 जो मैं ही हूँ समझ न सकी तो तुझे क्यों बताऊँ ।
 हाँ जीऊँगी न मरूँ, पर है वेदना एक होती ।
 तेरा प्यारा वदन मरती वार मैंने न देखा ।^२

इन पक्तियों में कवि ने कोमल एवं मधुर पदावली का प्रयोग करते

१ चित्त व्याप्नोति य क्षिप्र शुक्रेन्धनमिवानलः ।

स प्रसाद समस्तेषु रसेषु रचनासु च । सा० व० पा० ५७-५

२ प्रियप्रवास ७।५६-५७

हुए चित्त को पिघलाने के लिए जो मधुर पद-योजना की है, उसमें वियोग एवं कल्याण के साथ-साथ माधुर्य गुण विद्यमान है। इस पद्य ही मधवा सुनते ही चित्त द्रवित हो जाता है और सारा वर्णन प्रत्यक्ष हृदयग्राही जान पड़ता है।

श्लोक—'प्रियप्रवास' में यद्यपि माधुर्य की प्रधानता है, तथापि श्लोक गुण को अपनाते हुए कवि ने श्रीकृष्ण के शीर्ष, पराक्रम एवं वीरता का वर्णन किया है। इस गुण के अनुकूल वीर, वीभत्स तथा रौद्र रस होते हैं, पर्योकि इनके स्थायी भाव उत्साह, जुगुप्सा तथा क्रोध के कारण ही हृदय में दीप्ति उत्पन्न होती है, हृदय का विस्तार होता है और उत्तेजना का संचार होता है। मुख्यतया उत्साह एवं क्रोध ही श्लोक गुण के अधिक अनुकूल होते हैं। 'प्रियप्रवास' में इसके उदाहरण भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। जैसे राजा को उत्पीड़ित करने वाले बोगमानुर को एक दिन अपने सामने देखकर श्रीकृष्ण कहने लगे —

सुधार चेष्टा बहु व्यर्थ हो गई । न त्याग तूने कु-प्रकृति को किया ।
मन यही है श्रव युक्ति उत्तमा । तुझे यधू में भव-श्रेय-दृष्टि से ।
धमा नहीं है रान के लिए भली । नभाज-उत्सादक दण्ड योग्य है ।
कुर्म-कारी नर का उदारना । सु-कर्मियों को करता विषम है ।

प्रतः मरे पामर सावधान हो । समीप तेरे मत्र काव भागया ।
त पा सकेगा चल आज प्राणत् । सम्हाल तेरा बध बाँधनीय है ।

उक्त पक्तियों में परम पदावली युक्त ऐसी रचना की गई है, जिसे सुनकर मधवा पढ़कर अनायास ही चित्त में स्फूर्ति पा जाती है, उसमें दीप्ति प्राप्त हो जाती है और भावें उमड़ माता हैं। इतना ही नहीं इसके हृदय में विस्तार होता है और वह उद्दिग्ध होकर भावें युक्त हो जाता है। मन यही श्लोक गुण विद्यमान है।

प्रभाव—यह गुण तो यहाँ नरप विद्यमान है। इसके द्वारा कवि ने अपने काव्य को सरल, सरम तथा मृदु बनाते ही चेष्टा की है, जिसे उसने अपने ही ममत्ते में लोई प्राप्त नहीं की। श्रवणमात्र या पठनमात्र से ही तुरन्त मन की प्रीति हो जाती है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पक्तियाँ देनी जा सकती हैं —

यह सकल दिशायें आज रो सी रही हैं ।
 यह सदन हमारा, है हमे काट खाता ।
 मन उचट रहा है चैन पाता नहीं है ।
 विजन-विपिन मे है भागता सा दिखाता ।
 सदन रत न जाने कौन क्यो है बुलाता ।
 गति पलट रही है भाग्य की क्यो हमारे ।
 उह ! कसक समाई जा रही है कहां की ।
 सखि ! हृदय हमारा दग्ध क्यो हो रहा है ।'

उक्त पक्तियों मे कवि ने सरल और सुबोध रचना करते हुए श्रवण-मात्र से अर्थ प्रतीति कराने वाले शब्दों की योजना की है, जो प्रसाद गुण-व्यजक है ।

'प्रियप्रवास' मे रीतियों का स्वरूप—रीति शब्द रीड् गती गत्ययक रीड् घातु मे क्तिन् प्रत्यय के संयोग से बनता है । अत रीति का अर्थ है—मार्ग, पथ, गति, प्रणाली या पद्धति । इसी कारण रीति से किसी लेखक की विशिष्ट रचना-प्रणाली का बोध होता है । साधारणतया प्रत्येक लेखक या कवि के लिखने का ढंग अपना निजी होता है, उसमे कुछ विशिष्टता होती है, जो अन्य कवि या लेखकों मे नहीं दिखाई देती और जिसके परिणामस्वरूप हम तुरन्त पहचान लेते हैं कि अमुक रचना अमुक व्यक्ति की है । यद्यपि यह विशिष्टता या यह भेद अत्यंत सूक्ष्म होता है, क्योंकि एक ही भाषा के कवियों में भाषागत अन्तर तो होता नहीं, केवल उनकी रचना-प्रणाली या भाव-निरूपण की पद्धति मे ही अन्तर होता है । इसी कारण काव्य का मर्म समझने के लिए रीति का जानना भी अत्यावश्यक है । अंग्रेजी मे इसे स्टाइल (Style) कहकर पुकारते हैं । स्टाइल शब्द लैटिन भाषा के *Stilus, Stylus* शब्द से निकला है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'लोह लेखनी' या 'लोहे की कलम' होता है । प्राचीन रोमन काल मे पट्टियों के ऊपर मीम जमाकर लोहे की कलम से लिखा जाता था । इसी कारण लिखने के इस ढंग को स्टाइल कहने लगे । अतः स्टाइल भी लिखने या बोलने की विशिष्ट प्रणाली को कहते हैं । इस तरह रीति ने अभिप्राय ऐसी पद-संघटना से है जो रमानुकूल शब्दों को अपनाती हुई अपनी विशिष्टता मे रमादि का उपकार किया करती है । कालरिज के

शब्दों में इसे 'उत्तम शब्दों की उत्तम रचना' कहें तो भी कोई मृत्युक्ति नहीं। रीतियाँ अनेक मानी गई हैं और समयानुसार उनमें परिवर्तन भी होते रहे हैं। परन्तु विद्वानों ने साधारणतया चार रीतियाँ बतलाई हैं—वंदर्भों, गौड़ी, पाचाली तथा लाटी—। ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक रीति का नाम उस देश-विशेष की रचना-प्रणाली के आधार पर पड़ा है।

वंदर्भों—प्रायः जहाँ पर माधुर्य-व्यञ्जक वर्णों की ललित योजना होती है, वहाँ वंदर्भों रीति मानी जाती है। इसमें माधुर्य गुण, सुकुमार वर्ण, असमास या मध्य समास पदावली तथा सुकुमार रचना का एकत्र योग होता है।^२ 'प्रियप्रवास' में कवि ने इस रीति को अनेक स्थलों पर अपनाया है और ऐसा जान पड़ता है कि सम्पूर्ण काव्य में वंदर्भों रीति की ही प्रधानता है। इस रीति का एक ही उदाहरण देना पर्याप्त है —

फूलों का यो भवनि-तल में देख-के पात हाना ।
ऐसी भी-थी हृदय-तल में कल्पना आज होती ।
फूले फूले कुमुम अपने अक में से गिराके ।
वारी चारी सकल तब भी चित्रता है दिखाते ॥५१६

यह रचना माधुर्य गुण-व्यञ्जक है।

गौड़ी—श्लोक प्रकाशक वर्णों से युक्त आडम्बर पूर्ण वध वाली रचना को गौड़ी रीति कहते हैं। इसमें श्लोक गुण, कठोर वर्ण, दीर्घ समास, चिक्छट रचना आदि काव्य साधनों का एकत्र समावेश होता है। इसके लिए वर्णों के प्रथम तथा तृतीय वर्णों का क्रम से द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण के साथ संयोग किया जाता है, रेफ के साथ किन्हीं वर्णों का भागे या पीछे योग रहता है तथा ट वगैरे युक्त दीर्घ समासों का प्रयोग किया जाता है।^३ 'प्रियप्रवास' में गौड़ी रीति की बहलता नहीं है। कहीं-कहीं एकाध पद देखने को मिल जाता है —

निदाघ का कान महा दुरन्त वा । भवावनी यो रधि-रदिम हो गयो ।
तथा रना यो तपती वसुन्धरा । स्फुरिग वषां रत तस व्योम था ।
प्रदीप्त यो मग्नि दुर्द शिगन्त में । ज्वलन्त था मातप ज्वान नाल ना ।
पतंग की देत महा प्रचण्डता । प्रकम्पिता पादप-वृज-मक्ति थी ।

१ The best words in the best order

२ भारतीय साहित्य-शास्त्र, भाग २, पृ० २०६ ।

३ यही, भाग २, पृ० २०७ ।

अनुप्रास अलंकार का नाम भी कोमलानुप्रास अथवा श्राम्यानुप्रास दिया है । 'प्रियप्रवास' में इस कोमला वृत्ति के अनुकूल मधुर एव कोमल रचना भी मिल जाती है, जिसमें कोमलाक्षरो के अतर्गत सुकुमार भावों का प्रदर्शन हुआ है । जैसे—

सञ्चिन्ता की सरस-लहरी-सकुला-वापिका थी ।
नाना चाहें कलित-कलियाँ थी लतायें उमगे ।
धीरे-धीरे मधुर हिलती वासना-वेलियाँ थी ।
सदाछा के विहग उसके मजु-भापी बड़े थे ।
भोला-भाला-मुख सुत-बधू-भाविनी का सलोना ।
प्राय होता प्रकट उसमें फुल्ल-अभोज-सा था ।
बेटे द्वारा सहज-सुख के लाभ की लालासायें ।
हो जाती थी विकच बहुधा माधवी-पुष्पिता सी ।

उक्त पक्तियों में कवि ने लकार, ककार तथा रकार युक्त कोमल पदावली का प्रयोग करते हुए कोमला वृत्ति को अपनाया है ।

उपनागरिका—इसमें टवर्ग को छोड़कर शेष वर्गों में से उसी वर्ग के अन्तिम वर्ण के सयोग से मधुर शब्दों की योजना की जाती है अर्थात् इसमें ङ्क, ञ्च, न्त, म्प आदि की प्रधानता रहती है । यह वृत्ति नगर की चतुर, सयानी तथा विदग्ध वनिता की सुकुमार वाक्यावली के समान होने के कारण उपनागरिका कहलाती है । 'प्रियप्रवास' में इस वृत्ति के अनुकूल रचना पर्याप्त मात्रा में मिलती है । जैसे —

अतसि - पुष्प - अलकृतकारिणी । शरद नील-सरोरुह रञ्जिनी ।
नवल-सुन्दर-श्याम-शरीर की । सजल-नीरद-सी कल-कान्ति थी ।
अति-समुत्तम-अङ्ग-समूह था । मुकुट-मञ्जुल, श्री मनभावना ।
सतत थी जिसमें सुकुमारता । सरसता प्रतिविम्बित हो रही ।

अथवा

जम्बू अम्ब कदम्ब निम्ब फलसा जम्बीर श्री आवला ।
लीची दाडिम नारिकेल इमिली श्री शिशिपा इगुदी । आदि

उक्त पदों में अनुस्वार माहित पञ्चम वर्ण युक्त शब्दों का ही प्राधान्य है । अतः यहाँ माधुर्य व्यक्त सुकुमार वाक्यावली के कारण उपनागरिका वृत्ति है ।

परुषा—पहले केवल दो ही वृत्तियों का प्रचलन था। परन्तु आचार्य उद्भट ने एक तीसरी परुषा वृत्ति की नवीन उद्भावना की। इसमें स, य, प वर्णों की टवर्ग या रेफ के साथ मिश्रण होकर समुक्ताक्षरों की बहुलता पाई जाती है। 'प्रियप्रवास' के कुछ स्थलों पर इन परुषा वृत्ति का भी प्रयोग मिल जाता है। जैसे.—

विलोल जिह्वा मुख से मुहुर्मुहुः ।
निकालता या जब सर्प क्रुद्ध हो ।
निपात होता तब भूत-प्राण वा ।
विभोषिका-गर्तं नितान्त गूढ़ वा ।
प्रलम्ब आतक-प्रसू, उपद्रवी ।
अतीव मोटा यम-दीर्घ-दण्ड सा ।
कराल आरक्तिम नेशवान मी ।
विपाक्त-फूत्कार-निकेत सर्प वा । १३।१०-११

उक्त पक्तियों में कवि ने रेफ युक्त समुक्ताक्षरों का प्रयोग करते हुए नर्प की प्रचण्डता एवं भीषणता का वर्णन करते हुए परुष पदावली का प्रयोग किया है। धन. यहाँ परुषा वृत्ति है।

अतएव कवि ने रमानुकूल रीतियों एवं वृत्तियों का प्रयोग करते हुए अपने रचना-कौशल को प्रकट किया है। जिस तरह 'प्रियप्रवास' में वैदर्भी रीति की बहुलता है, उसी तरह यहाँ उपनागरिणा वृत्ति का प्रयोग भी अधिक मात्रा में किया गया है क्योंकि माधुर्य-व्यञ्जक वर्णों की बहुलता उपनागरिका वृत्ति में ही होती है और 'प्रियप्रवास' में ऐसे ही वर्णों की बहुलता है, जो माधुर्य, तीक्ष्णार्थ एवं मारण्य के स्रोतक हैं।

'प्रियप्रवास' में वक्रोक्ति का स्वरूप—वक्रोक्ति शब्द 'वक्र' और 'उक्ति' इन दो शब्दों के योग से बना है अर्थात् जहाँ उक्ति की यथार्थता ही वहाँ वक्रोक्ति होती है। आचार्य कुतक ने अपने 'वक्रोक्ति काव्यत्रयितम्' नामक ग्रन्थ में वक्रोक्ति की परिभाषा करते हुए लिखा है—“वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्य-भगीभिनितिरुच्यते।” इसमें ने कवि क्रम की कुशलता का नाश है वैदग्ध्य का विशेषता। भङ्गी का अर्थ है विचिद्वृत्ति, चमत्कार, आश्चर्य और भिनिति का अर्थ है कथन प्रकार। इस प्रकार इन तीनों का समन्वित अर्थ यह हुआ कि कवि के अर्थ की कुशलता से उत्पन्न होने वाले चमत्कार के ऊपर आधिक्य होने

वसत ऋतु के अभाव में सुंदर नदी, दर्शनीय कुंज, सुंदर वन, दिव्य वृक्ष-लतायें, शोभाशाली विहंग आदि का कोई महत्व नहीं, क्योंकि वसत ऋतु में ही इन सबका सौंदर्य आह्लादकारी हो जाता है, वैसे ही श्रीकृष्ण के बिना भी उक्त सभी पदार्थों का होना व्यर्थ है। अतः कवि ने पर्याय-वक्रता के चमत्कार द्वारा 'माधो' शब्द का प्रयोग करते हुए यहाँ अत्यंत मार्मिकता एवं सरसता का संचार किया है। इसी प्रकार पद-पूर्वार्ध-वक्रता के अन्य भेद भी 'प्रियप्रवास' में मिल सकते हैं। परन्तु विस्तारभय से सबका विवेचन न करके उक्त दो उदाहरणों से ही कवि के कौशल का पता लगा सकते हैं।

(३) पदपरार्ध-वक्रता—इस वक्रता का प्रयोग पदों के उत्तरार्द्ध में होता है। इसके भी काल-वैचित्र्य-वक्रता, कारक-वक्रता, सख्या-वक्रता, पुरुष-वक्रता, उपग्रह-वक्रता, प्रत्यय-वक्रता आदि कई भेद होते हैं। इनमें से कारक-वक्रता के अंतर्गत कविजन किसी विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए कारको में विपर्यय कर देते हैं, जिससे काव्य में समधिक रुचिरता आ जाती है। विशेषतया जहाँ कवि अचेतन पदार्थ में चेतनत्व का आरोप करके उसमें चेतन की सी क्रिया का निवेश कर देते हैं, वहाँ रस का परिपोष होने के कारण कारक-वक्रता होती है।^१ 'प्रियप्रवास' में इस कारक-वक्रता के उदाहरण पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं। जैसे—

ऊँचा शीश सहर्षं शैल करके था देखता व्योम को।

या होता अति ही स-गर्व वह था सर्वोच्चता दर्प से।

या वार्ता यह था प्रसिद्ध करता सामोद ससार में।

में हैं सुंदर मानदड ब्रज की शोभामयी भूमि का। १६।१५

यहाँ कवि ने गोवर्द्धन पर्वत का वर्णन एक अत्यंत गर्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में किया है, जो अपने घमंड में चूर होकर सिर ऊपर उठाकर सदैव देखता हो। अतः अचेतन गोवर्द्धन पर्वत में एक चेतन व्यक्ति के गुणों का आरोप करके यहाँ कारक-वक्रता का प्रयोग किया गया है। यह पदपरार्ध-वक्रता का ही एक भेद है। इसके अन्य भेदों को भी 'प्रियप्रवास' में देखा जा सकता है।

(४) वाक्य-वक्रता—इस वक्रता का प्रयोग वाक्य में होता है। इसके असंख्य भेद हैं। सारे मलकार इसी वाक्य-वक्रता के अंतर्गत आते हैं।

वैसे भी कवियों की प्रतिभा अनत होती है। अतः जिस वाक्य को एक कवि एक प्रकार से कहता है, उसे दूसरा दूसरे ढंग से प्रस्तुत करता है। इसी कारण कवि-प्रतिभा की अनतता के कारण इस वाक्य-वक्रता के भेद भी अनत हो गये हैं। कुतक ने इसी वक्रता के अतर्गत रसवत्, प्रेयन्, ऊर्जस्वी तथा समाहित नामक अलंकारों का भी विवेचन किया है।^१ इस वाक्य-वक्रता में वस्तु-वक्रता भी आ जाती है और इसी वस्तु-वक्रता के अतर्गत कुतक ने स्वभावोक्ति अलंकार को मान लिया है, क्योंकि जिस वस्तु का वर्णन स्वभाविक रूप से किया जाय वही स्वभावोक्ति अलंकार होता है। परन्तु कुतक ने स्वभाविक वर्णन की अपेक्षा रसात्मक वर्णन को अधिक महत्त्व दिया है। इस वाक्य-वक्रता का रूप 'प्रियप्रवास' में तो पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, क्योंकि अलंकारों के प्रयोग में सर्वत्र वाक्य-वक्रता का प्रयोग हुआ है। इनके उदाहरण आगे चलकर अलंकार-विधान के अतर्गत देखे जा सकते हैं। यहाँ अनावश्यक विस्तार के भय से उनके उदाहरण नहीं दिये जा रहे हैं।

(५) प्रकरण-वक्रता—इन वक्रता का प्रयोग प्रकरण में होता है। प्रकरण प्रवचन के एक देश को कहते हैं और प्रकरणों के पारस्परिक सहयोग से ही प्रवचन की प्रकृष्टता सम्पन्न होती है। यदि प्रकरण में ही किसी प्रकार का दोष होता है, तो सम्पूर्ण प्रवचन भी दोषयुक्त कहलाना है। अतः कविजन प्रकरण को सरस, उपादेय तथा सुंदर बनाने का प्रयत्न करते हैं और उसमें ऐसे-ऐसे प्रसंगों की योजना की जाती है, जिससे सम्पूर्ण काव्य में चारुता आ जाती है। इसके लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक माना गया है कि नायक के चरित्र में ऐसी दोषिता उत्पन्न की जाती है, जिसमें सीदर्य का उन्मीलन होता है और लालित्य का विकास होता है इसे प्रकरण-वक्रता का अन्यतम प्रकार स्वीकार किया गया है।^२ इस अन्यतम प्रकार के आधार पर यदि 'प्रियप्रवास' के नायक अथवा नायिका पर दृष्टि डाली जाय, तो पता चलेगा कि कवि ने इन दोनों के चरित्र में एक ऐसी अद्भुत वक्रता अथवा चमत्कार की सृष्टि की है, जो 'प्रियप्रवास' में पूर्ववर्ती शायरी में नहीं दिखाई देती। यहाँ पर श्रीकृष्ण तथा राधा के जीवन की लोकोपकार, विद्व-प्रेम, स्वजाति-सेवा, लोक-कल्याण, आर्तजनो के प्रति उदारता, अनाथों की रक्षा आदि से परिपूर्ण दिग्गजर प्रकरण-वक्रता के अन्यतम प्रकार का प्रयोग किया

१. भारतीय साहित्य-शास्त्र, भाग २, पृ० ३७३-३७४

२. वही, पृ० ४१५

है, क्योंकि काव्य में केवल गोपियों का विलाप ही विलाप नहीं है, यहाँ गोप, गोपी, नद, यशोदा, राधा आदि भी विलाप करती हैं। दूसरे, विलाप को ही यहाँ महत्व प्रदान नहीं किया गया है, अपितु श्रीकृष्ण के चले जाने पर राधा के हृदय में किस तरह विश्व-प्रेम जाग्रत होता है, इसको प्रमुख रूप से दिखाने की चेष्टा की गई है। अतः ये बातें 'ब्रजागना-विलाप' नाम से सिद्ध न होती, जबकि 'प्रियप्रवास' अर्थात् 'प्रिय के गमन' द्वारा पूर्णतया सिद्ध हो-रही हैं। इसी कारण यहाँ प्रवच-वक्रता के चतुर्थ प्रकार के दर्शन होते हैं। प्रवच-वक्रता का पाँचवाँ भेद भी किसी न किसी प्रकार से यहाँ मिल जाता है, क्योंकि कवि ने लोक-प्रसिद्ध श्रीकृष्ण की कथा को एक नया मोड़ एवं नया रूप प्रदान करते हुए ही यहाँ प्रस्तुत किया है, जिससे कथानक में चास्ता भागई है और प्रवच काव्य में नवीनता के साथ-साथ मार्मिकता भागई है।

निष्कर्ष यह है कि कवि ने 'प्रियप्रवास' में वक्रोक्ति के विभिन्न प्रकारों एवं भेद-प्रभेदों का प्रयोग करते हुए काव्य को सरस एवं मार्मिक बनाने की चेष्टा की है और चमत्कार उत्पन्न करते हुए कौतूहल की भी सृष्टि की है। परन्तु ऐसा नहीं है कि सारा काव्य वक्रोक्ति से ही परिपूर्ण हो। वक्रोक्ति के ये भेद तो यत्र-तत्र ही मिलते हैं और जहाँ तक प्रवच-वक्रता का प्रश्न है, वह भी काव्य को अधिक विशिष्टता प्रदान नहीं करती, अपितु उसके द्वारा कहीं-कहीं तो कथा हास्यास्पद भी हो गई है। जैसे कवि ने प्रायः अधविश्वास एवं रूढ़ि परम्परा को नष्ट करने का प्रयत्न किया है, परन्तु तृतीय सर्ग के अतर्गत नीरव निशीथ में विकट-दंत दिखाकर प्रेतों एवं मुख-फैलाए हुए प्रेतिनियों का वर्णन करके कवि स्वयं अधविश्वास में लीन हो गया है। इसी तरह कालीदह में कृष्ण के पेड़ पर चढ़कर कूदने, यमुना में लापता हो जाने तथा उस कालीनाग के सिर पर खड़े होकर वशी वजाने का वर्णन करके कवि ने अलौकिकता को ही अपना लिया है और वह किसी प्रकार भी इस घटना को मानवीय रूप नहीं दे सका है। यही बात गोवर्द्धन पर्वत के उँगली पर उठाने की है। हरिभोध जी ने लिखा है कि भयकर वर्षा के समय श्रीकृष्ण ने समस्त ब्रजजनो को प्रेरणा देकर या अपनी वाणी से उत्तेजित करके या उठाकर गोवर्द्धन पर्वत की कदरामो में सुरक्षित भेज दिया या और श्रीकृष्ण में इतनी स्फूर्ति थी कि वे समस्त ब्रजवासियों के पास तुरन्त पहुँच जाते थे तथा जो कुछ वे कहते थे सभी लोग उसे करने लिए तुरन्त तैयार हो जाते थे। वस इसी बात को मुद्गावरे के रूप में "उँगली पर उठाना"

रहते हैं। मतः श्रीकृष्ण ने गोवर्द्धन के आस-पास रहने वालों को वस इसी तरह उँगली पर उठा लिया था। कवि के इस निरूपण में भी कोई विशेष वक्रता नहीं आ पाई है। ऐसी ही अन्य बातें भी हैं। मतः प्रबध-वक्रता का कोई उत्कृष्ट रूप यहाँ दिखाई नहीं देता। इसी कारण यहाँ वक्रोक्ति को तो मपनाया गया है, परन्तु उसका कोई विशिष्ट रूप इस काव्य में चित्रित नहीं हुआ है।

अलंकार-विधान—“अलंकारोतीति अलंकार” इस व्युत्पत्ति के आधार पर जो अलम् अर्थात् भूषित करे वह अलंकार कहलाता है। वामनाचार्य ने “सौंदर्यमलङ्कार” कहकर अलंकार को शब्द और अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न करने वाला माना है। परन्तु अधिकांश विद्वान् गुणों को काव्य का स्थायी धर्म और अलंकारों को अस्थायी धर्म मानते हैं। वे भी अलंकार साधन हैं, साध्य नहीं हो सकते। इसलिए दंडी की यह परिभाषा उचित ही है कि “काव्य-शोभाकरान् धर्मानलंकारान् प्रचक्षते” अर्थात् अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। परन्तु चन्द्रालोककार जयदेव ने तो यहाँ तक कह डाला है कि जो कोई काव्य को अलंकार से रहित मानता है, वह विद्वान् अग्नि की उष्णता में रहित जगो नहीं मानता।^१ इससे अलंकारों की अनिवार्यता पर जोर दिया गया दिखाई देता है। परन्तु आगे चलकर आपने “हारादिवदनकार मन्निवेशो मनोहर” कहकर अलंकारों को हार आदि आभूषणों की भाँति काव्य-शरीर को सजाने वाला माना है। अब जिस तरह बिना आभूषणों के भी शरीर की शोभा हो सकती है, उसी तरह बिना अलंकारों के भी काव्य सुशोभित एवं मनोहर बन सकता है। परन्तु भामह ने लिखा है—“न कान्तमपिनिर्भूष विभानि वनिता-मुग्धम्” अर्थात् सुन्दर होकर भी स्त्री का मुख बिना आभूषणों के शोभा नहीं देता और इसी बात को मानाच्य केन्द्र ने इस तरह लिखा है कि भजे ही कोई स्त्री सुन्दर जाति की हो, सुलक्षणी हो, सुन्दर वर्ण की हो, मरन ही और सुन्दर वृत्त की हो, परन्तु जेने वह बिना आभूषण के शोभा नहीं देती, जेने ही बिना भी उक्त सभी लक्षणा ने युक्त होकर भी बिना अलंकारों के शोभा नहीं पानी।^२ मतः इन मानाच्यों के मतानुसार कविता में अलंकारों का होना

१. अलंकारोतीति य. काव्य गज्जासंघातकृती ।

अतो न मपने रन्नात् पनुष्णमनस कृती ।

—चन्द्रालोक ११८

२. अविष मुत्राति, मुत्तच्छिदो, मुग्धरन सरन मुवृत्त ।

नूपन विनु त मरावद्, कविता वनिता निन ।

सौंदर्य के लिए सर्वथा अपेक्षित है। यही कारण है कि सभी कवि किसी न किसी सीमा तक अपने काव्य में अलंकारों को अपनाते आये हैं और अलंकारों से कोई भी अपना पल्ला नहीं छुड़ा पाया है। परन्तु अलंकारों की अधिकता कभी रुचिकर नहीं होती।

'प्रियप्रवास' में कवि हरिऔध ने भी अलंकारों को अपनाया है और भाव-निरूपण में उनका उचित उपयोग किया है। साधारणतया अलंकार कथन के विभिन्न ढंग हैं। इसलिए काव्य में उनका प्रयोग सर्वथा अनिवाय सा हो जाता है। जब कथन-प्रणाली ही अलंकार है, तब काव्य इनसे कैसे मुक्त हो सकता है? 'प्रियप्रवास' में इसी कारण अलंकारों के विभिन्न रूप विद्यमान हैं और कवि ने चमत्कार एवं सौंदर्य की सृष्टि के लिए उनका उचित उपयोग किया है। परन्तु हरिऔध जी के अलंकार-विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें परम्परागत उपमानों की अधिकता होने पर भी उनके प्रयोग में नवीनता दिखाई देती है और अलंकारों के कारण कहीं भी रस या भाव-निरूपण में कोई व्याघात उत्पन्न नहीं हुआ है। वैसे हरिऔध जी ने अलंकारों के बहुत से भेदों को अपने काव्य में स्थान दिया है। परन्तु विस्तारभय से केवल थोड़े से अलंकारों के उदाहरण देकर ही उनके अलंकार-विधान की विशेषताओं को जानने का प्रयत्न किया जायेगा।

'प्रियप्रवास' में अलंकारों का स्वरूप—अलंकारों को मुख्यतया तीन भागों में विभक्त किया जाता है—शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। जहाँ शब्द के कारण कुछ चमत्कार होता है वहाँ शब्दालंकार होता है, जहाँ अर्थ में कविजन कुछ चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं वहाँ अर्थालंकार होता है और जहाँ दोनों अलंकार साथ होते हैं वहाँ उभयालंकार होता है। परन्तु प्रमुख रूप से शब्द और अर्थ की दृष्टि से दो प्रकार के ही अलंकार होते हैं। शब्दालंकार में से अनुप्रास अलंकार प्रमुख है। इस अलंकार द्वारा वर्ण-मैत्री का प्रयोग करते हुए एकसौ शकार वाले शब्दों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। इसके पाँच भेद माने गये हैं, परन्तु उनमें से प्रमुख भेदों के स्वरूप 'प्रियप्रवास' में इस तरह विद्यमान हैं.—

छेकानुप्रास—

फूली फँली ललित लतिका वायु में मद डोली ।
 प्यारी-प्यारी ललित लहरें भानुजा में विराजी ।
 सोने की सी कलित किरणें मेदिनी और छूटी ।
 फूलो कुजो कुनुमित बनो में जगी ज्योति फँली

यहाँ पर 'फूली-फैली' में 'फ' और 'ल' की, 'ललित-ललिका' में 'ल' और 'त' की, 'ललित-लहरें' में 'ल' की, 'कलित-किरणों' में 'क' की, 'फूली-कुजों' में 'क' की और 'जगी-ज्योति' में 'ज' की एक-एक बार आवृत्ति होने के कारण छेकानुप्रास अलंकार है।

वृत्त्यनुप्रास—

काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीं काम था।

काँटे से कमनीय कज कृति में क्या है न कोई कमी।

यहाँ 'क' की घनेक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए वृत्त्यनुप्रास है।

श्रुत्यनुप्रास—

किस तपोवन किस काल में सब बतल मुरली कन नादिनी।

अवनि में तुझको इतनी मिली, मधुरता, मृदुता, मनहारिता।

यहाँ अन्तिम शब्दों में दन्त्य-वर्णों की समता होने से श्रुत्यनुप्रास है।

अन्त्यनुप्रास—यह अनुप्रास वहीं होता है, जहाँ तुकात छन्द लिये जाते हैं। परन्तु 'प्रियप्रवास' तो अन्त्यनुप्रास छन्दों में लिया गया है। अतः यहाँ इस अलंकार का प्रयोग अधिक नहीं हुआ है। फिर भी कहीं-कहीं इसकी गनक विद्यमान है। जैसे,

प्रिय पति वह मेरा प्राण-प्यारा कहीं है।

दुग्ध-जनधि-निमग्ना का सहारा कहीं है।

पमक—

विलगित उर में है जो सदा देवता ता।

वह निज उर में है ठौर भी क्यों न देना।

नित वह कलपाता है मुझे कान्त हो क्यों।

जिस दिन कल पाते हूँ नहीं प्राण मेरे।

यहाँ 'कलपाता' और 'कलपाते' शब्द एक से होकर भी अन्त्य-अन्त्य अर्थ के योजक हैं।

पुनरुक्ति—

पुन-प्रिया-सहित मनुज राग ना ना।

ना-ना स्वर्गा जनका जन-नेत्र धामे।

ते-ने घनेक उर-दयक-चाह ताँनें।

ताँ श्याम ने परम सुगहरी कियारें।

यहाँ 'गा-गा' 'ला-ला' और 'ले-ले' में एक ही बात को बार-बार कहकर चमत्कार उत्पन्न किया गया है ।

श्लेष—

विपुल धन अनेको रत्न हो साथ लाये ।
प्रियतम । बतला दो लाल मेरा कहाँ है ।
अगणित अनचाहे रत्न ले क्या करूँगी ।
मम परम अनूठा लाल ही नाथ ला दो ।

यहाँ 'लाल' शब्द पुत्र और रत्न का वाचक होने के कारण अत्यन्त चमत्कार उत्पन्न कर रहा है । इसीलिए यहाँ श्लेष अलंकार है ।

अर्थालंकार—इन शब्दालंकारों के अतिरिक्त कवि ने विभिन्न अर्थालंकारों को भी अत्यन्त सुन्दरता एवं सजीवता के साथ अपने वाक्य में अपनाया है । जिनमें से कुछ प्रमुख अर्थालंकारों का स्वरूप इस प्रकार है —

उपमा—सादृश्यमूलक अलंकारों में उपमा का स्थान सर्वोपरि है । इस अलंकार का प्रयोग विभिन्न सादृश्यों के आधार पर होता है, जिनमें से आकृति-सादृश्य तथा भाव या गुण-सादृश्य तथा रग-सादृश्य प्रमुख हैं । इसके साथ ही यह अलंकार अनेक प्रकार से काव्य में प्रयुक्त होता है । कहीं अमूर्त के लिए मूर्त वस्तु का साम्य, कहीं मूर्त वस्तु के लिए अमूर्त-साम्य, कहीं अमूर्त के लिए अमूर्त-साम्य और कहीं मूर्त के लिए मूर्त-साम्य की योजना की जाती है । 'प्रियप्रवात' में इस अलंकार का प्रयोग इस प्रकार हुआ है :—

आकृति-सादृश्य—

- (१) मकर-केतन के कल-केतु-से ।
लसित ये वर-कुडल कान में ।
- (२) विकट दर्शन कज्जल मेरू-सा, सुर गजेन्द्र समान पराक्रमी ।
द्विरद क्या जननी उपयुक्त है, यक पयोमुख बालक के लिए ।

भाव या गुण-सादृश्य—

फूले कज समान मजु-दृगता थी मत्तता-कारिणी ।
सोने सी कमनीय कान्ति तन की थी दृष्टि उन्मेपिनी ।
राधा की मुसकान की मधुरता भी मुग्धता-मूर्ति सी ।
फाली-कुचित-लम्बमान-अलकें थी मानसोन्मादिनी ।

रंग-सादृश्य—

गगन साध्य समान सु-मोष्ठ थे ।
दसन थे युगतारक-से लसे ।
मृदु हैंमी वर ज्योति समान थी ।
जननि मानस की अभिनदिनी ।

अमूर्त्त के लिए मूर्त्त उपमान—

बेटे द्वारा सहज-सुख के लाभ की लालसायें ।
हो जाती थीं विकच बहुधा माधवी-पुष्पिता-सी ।

यहाँ कवि ने 'लालसा' जैसे अमूर्त्त भाव के लिए 'पुष्पिता माधवी लता' जैसे मूर्त्त उपमान का प्रयोग करके समता दी है ।

मूर्त्त वस्तु के लिए अमूर्त्त उपमान—

हरीतिमा का सु-विशाल-सिंधु-सा ।
मनोज्ञता की रमणीय-भूमि-सा ।
विचित्रता का शुभ-सिद्ध-पीठ-सा ।
प्रशान्त-वृन्दावन दर्शनीय था ।

यहाँ पर 'वृन्दावन' जैसे मूर्त्त पदार्थ की समता हरीतिमा के सिंधु, मनोज्ञता की भूमि, विचित्रता के सिद्ध पीठ आदि अमूर्त्त पदार्थों से की गई है ।

अमूर्त्त के लिए अमूर्त्त उपमान—

विलोकनीया नभ नीलिमा समा, नवाम्बुदो की पल-कालिमोपमा ।
नवीनतीती कुसुमोपमेय थी, कलिदत्रा की कमनीय श्यामता ।

यहाँ कवि ने यमुना की श्यामता की समता आकाश की नीलिमा तथा बादलों की कालिमा से दी है और दोनों ही अमूर्त्त हैं ।

मूर्त्त के लिए मूर्त्त उपमान—

दोनों रूपे वृषभ-वर-से हैं बड़े ही सजीले ।
सम्प्री वाह कलभ-कर-सी शक्ति की पेटिका हैं ।

यहाँ पर धीरुष्ण के रूपे जैसे मूर्त्त पदार्थ हैं, जैसे ही उनके उपमान वृषभ-रूप भी मूर्त्त उपमान हैं उसी तरह उनकी नुत्रायें भी मूर्त्त पदार्थ हैं और हाथी के बच्चे की नूँड भी मूर्त्त उपमान है ।

मालोपमा—कही-कही कवि ने चमत्कार उत्पन्न करते हुए एक ही वस्तु के लिए विभिन्न उपमाओं देकर इस मालोपमा अलंकार का भी प्रयोग किया है, जिससे काव्य में रुचिरता, प्रभावोत्पादकता और सरसता भी आ गई है और एक विम्बग्राही चित्र भी पाठको के सम्मुख उपस्थित हो गया है। जैसे श्रीकृष्ण के हृदय की समता करने के लिए कवि ने विभिन्न उपमानों की योजना करते हुए इस अलंकार का इस तरह प्रयोग किया है :—

मृदुल कुसुम सा है श्री तुने तूल सा है ।

नव किशलय सा है स्नेह के उत्स सा है ।

पूर्वोपमा—कवि ने प्रायः पूर्वोपमाओं का ही अधिक प्रयोग किया है। उक्त उदाहरणों में से कई स्थानों पर पूर्वोपमा अलंकार विद्यमान है। परन्तु फिर भी जहाँ उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द सभी विद्यमान हों, ऐसा एक और उदाहरण नीचे दिया जाता है :—

‘नीले फूले कमल-दल सी गात की श्यामता है ।’

यहाँ ‘गात’ उपमेय है, ‘कमल दल’ उपमान है, ‘श्यामता’ साधारण धर्म है और ‘सी’ वाचक शब्द है। अतः यहाँ पूर्वोपमा अलंकार है।

उत्प्रेक्षा—सादृश्यमूलक अलंकारों में उत्प्रेक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा कविजन बड़ी-बड़ी उन्नत एवं असंभावित कल्पनाएँ करते हुए अपने विचार प्रकट किया करते हैं। इसके तीन प्रमुख भेद होते हैं—वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। इनमें से ‘प्रियप्रवास’ में वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार को अधिक अपनाया गया है। परन्तु अन्य दोनों उत्प्रेक्षाओं के उदाहरण भी यत्र-तत्र मिल जाते हैं।

वस्तुत्प्रेक्षा—

विपुल सुन्दर बदनवार से, सकल द्वार बने अभिराम थे ।

विहँसते ब्रज-सद्व-समूह के, बदन में दसनावलि थी लसी ।

नव-रसाल-सुपल्लव के बने, मजिर में वर तोरण थे बँधे ।

विपुल-जीह विभूषित था हुमा, वह मनो रस-लेहन के लिये ।

हेतुत्प्रेक्षा—

सारा नीला सनिल सरि का शोक-छाया-पगा था ।

कजों में से मधुप कड के घूमते थे अम से ।

मानो खोटी विग्ह घटिका सामने देख ने ही ।
कोई भी थी भवनतमुखी कान्ति-हीना मलीना ।

फलात्प्रेक्षा—

धीरे-धीरे पवन ढिग जा फूल वाले द्रुमो के ।
शाश्वाम्रो से कुसुम-चय को थी घरा पै गिराती ।
मानो यों थी हरण करती फुल्लता पादपो की ।
जो थी प्यारी न ब्रज जग को आज न्यारी व्यथा से ।

रूपक—कवि हरिप्रोष ने जिस तरह उपमा एवं उत्प्रेक्षा जैसे सादृश्य-मूलक अलंकारों द्वारा भावों के भासिक चित्र अंकित किये हैं, उसी तरह रूपक अलंकार के प्रयोग द्वारा भी काव्य में सरसता एवं सजीवता ही सृष्टि की है। यह रूपक अलंकार प्रमुख रूप से तीन प्रकार का कहलाता है—निरगरूपक, सागरूपक और परम्परित रूपक। इन तीनों रूपकों के उदाहरण 'प्रियप्रवास' में इस तरह विद्यमान हैं।

निरगरूपक—

रूपोद्यान प्रफुल्ल-प्राय-कलिका राकेन्दु-मिन्वानना ।
तन्वगी कल हासिनी सुरसिका श्रीडा-कला-पुत्तली ।

सागरूपक—

ऊधो मेरे हृदय-तल या एक उद्यान-न्यारा ।
सोभा देती अमिन उनमे कल्पना-नयारियाँ थीं ।
न्यारे-प्यारे-कुमुम बितने भाव के ये प्रनेतां ।
उत्साहो के विपुल विटपों पे महा मुग्धकारी ।
सन्निन्ता की गरस-सहरी-सकुना-वापिक थीं ।
नाना चाहें कलित कलियाँ थीं लतापें उनमें ।
धीरे-धीरे मधुर हिलती वासना-वेनियाँ थीं ।
सदाशा के विहग उरके मनु-भाषों बड़े पे ।

परम्परितरूपक —

होगी हा । यह मग्नभूत प्रति ही मेरे विरोधादि में ।
जो हो सभय ताव पीत वन के ना प्राण देना उजे ।

उक्त सादृश्यमूलक अलंकारों के प्रतिरिक्त अति ने अन्वय वस्तु ने सादृश्यमं, विरोधमं, तर्कान्वायमूलक, नूनाप-वर्गादिमूलक, सव्य-वर्गादिमूलक, आर-

व्यवहारमूल तथा विशेषणवैचित्र्यमूल अलंकारों का भी प्रयोग किया है। जिनके उदाहरण इस प्रकार हैं —

रूपकातिशयोक्ति—

अब नभ उगलेगा भाग का एक गोला ।
सकल ब्रजधरा को फूँक देता जलाता ।

विरोधाभास—

बो देवेगा अवनितल को नित्य का सा उजाला ।
तेरा होना उदय ब्रज में तो अँधेरा करेगा ।

षुद्धापहनुति—

अहह अहह देखो टूटता है न तारा ।
पतन दिलजले के गात का हो रहा है ।

व्यतिरेक—

मृदुल कुसुम सा है श्री तुने तूल सा है ।
नव किसलय सा है स्नेह के उत्स सा है ।
सदय हृदय ऊधो श्याम का है बडा ही ।
अहह हृदय मा के तुल्य तो भी नहीं है ।

सवेह—

ऊँचा शीश सहर्षं शैल करके था देखता व्योम को ।
या होता अति ही सगर्व वह था सर्वोच्चता दर्प से ।
या वार्ता यह था प्रसिद्ध करता सामोद ससार में ।
मैं हूँ सुन्दर मानदण्ड ब्रज की शोभामयी भूमि का ।

कैतयापहनुति—

विकलता उनकी अवलोक के रजनि भी करती अनुताप थी ।
निपट नीरव ही मिय भोस के नयन से गिरता बहु वारि था ।
विपुल नीर बहाकर नेत्र से मिय कलिन्द-कुमारि-प्रवाह के ।
परम कातर हो रह मोन ही रुदन थी करती ब्रज की घरा ।

स्मरण—

मैं पाती हूँ मधुर ध्वनि में कूजने में खगो के ।
गीठी तानें परम प्रिय की मोहनी वंशिका की ।

प्रतीप—

हे दांतों की झलक मुझको दोखती दाडिमों में ।
विम्बाओं में वर मघर सी राजती नालिमा है ।
में केलों में जघन-युग की मजुता देखती हूं ।
गुल्फों की सी ललित सुपमा है गुलों में दिखाती ।

भ्रान्तिमान—

भ्रति सशक्ति और सभित हो मन कभी यह था मनुमानता ।
त्रज समूह विनाशन को सड़े यह निशाचर हैं नृप कस के ।

परिकर—

स्वमुत् रक्षण भी पर-पुत्र के दलन की यह निर्मम प्रार्थना ।
वदुत सभव है यदि यों कहें सुन नहीं सकती 'जगदम्बिका' ।

परिकराकुर—

रसमयी लस वस्तु मनेक की सरसता भ्रति भूतल व्यापिनी ।
समज था पढता बरसात में उदक का रस नाम यथार्थ है ।

विषम—

काले कुत्सित कीट या कुसुम में कोई नहीं काम था ।
कांटे से कमनीय कज कृति में क्या है न कोई कमी ।
पोंरी में कब ईश की विपुलता है अघियों की भनी ।
हा ! दुर्देव प्रगल्भते ! अपटुता तू ने कहीं ही नहीं ।

दृष्टान्त—

कमल का रस भी हिमपात में दलित हो पडता सब काल है ।
फल कलानिधि को सन राहु भी निगलता करता बहु तान्त्र है ।
कुसुम गी सुप्रफुल्लित बालिका हृदय भी न रहा प्रफुल्ल ही ।
यह मलीन सकल्प हो गया प्रिय मुकुन्द-प्रयाउ-प्रवर्ग ने ।

निदर्शना—

जुषनवों की बहु कष्टशयिता बसा रही थी जन नेत्रमान ली ।
स्यकटकों से स्वयंभय सर्वदा निदारिना हो बरसी दुनारना

व्यवहारमूल तथा विशेषणवैचित्र्यमूल अलकारो का भी प्रयोग किया है। जिनके उदाहरण इस प्रकार हैं —

रूपकातिशयोक्ति—

अव नभ उगलेगा भाग का एक गोला ।
सकल ब्रजधरा को फूँक देता जलाता ।

विरोधाभास—

बो देवेगा अवनितल को नित्य का सा उजाला ।
तेरा होना उदय ब्रज मे तो अँधेरा करेगा ।

शुद्धापहनुति—

अहह अहह देखो टूटता है न तारा ।
पतन दिलजले के गात का हो रहा है ।

व्यतिरेक—

मृदुल कुसुम सा है श्री तुने तूल सा है ।
नव किसलय सा है स्नेह के उत्स सा है ।
सदय हृदय ऊधो श्याम का है बढा ही ।
अहह हृदय मा के तुल्य तो भी नहीं है ।

सवेह—

ऊँचा शीश सहर्ष शैल करके था देखता व्योम को ।
या होता अति ही सगर्व वह था सर्वोच्चता दर्प से ।
या वार्ता यह था प्रसिद्ध करता सामोद ससार मे ।
मैं हूँ सुन्दर मानदण्ड ब्रज की शोभामयी भूमि का ।

कैतवापहनुति—

विकलता उनकी अवलोक के रजनि भी करती अनुताप थी ।
निपट नीरव ही मिष ओस के नयन से गिरता बहु वारि था ।
विपुल नीर बहाकर नेत्र से मिष कलिन्द-कुमारि-प्रवाह के ।
परम कातर हो रह मौन ही रुदन थी करती ब्रज की धरा ।

स्मरण—

मैं पाती हूँ मधुर ध्वनि मे कूजने मे खगो के ।
मीठी तानें परम प्रिय की मोहनी वशिका की ।

प्रतीप—

है दाँतो की झलक मुझको दीखती दाडिमो मे ।
विम्बाओ मे वर भ्रघर सी राजती लालिमा है ।
मे केलो में जघन-युग की मजुता देखती हूँ ।
गुल्फो की सी ललित सुपमा है गुलो मे दिखाती ।

भ्रान्तिमान—

भ्रति सशक्ति और सभीत हो मन कभी यह था अनुमानता ।
ब्रज समूह विनाशन को खडे यह निशाचर हैं नृप कस के ।

परिकर—

स्वसुत रक्षण औ पर-पुत्र के दलन को यह निर्मम प्रार्थना ।
वहुत सभव है यदि यो कहेँ सुन नहीं सकती 'जगदम्बिका' ।

परिकराकुर—

रसमयी लख वस्तु अनेक की सरसता भ्रति भूतल व्यापिनी ।
समझ था पडता वरसात मे उदक का रस नाम यथार्थ है ।

विषम—

काले कुत्सित कीट का कुसुम मे कोई नहीं काम था ।
कांटे से कमनीय कज कृति मे क्या है न कोई कमी ।
पोरो में कब ईश को विपुलता है ग्रथियो की भली ।
हा ! दुर्देव प्रगल्भते ! अपटुता तू ने कहाँ की नहीं ।

हृष्टान्त—

कमल का दल भी हिमपात से दनित हो पडता सब काल है ।
फल कलानिधि को खल राहु भी निगलता करता यह क्लान्त है ।
कुसुम सी सुप्रफुल्लित बालिका हृदय भी न रहा प्रफुल्ल ही ।
वह मत्तोन सकलमप हो गया प्रिय मुकुन्द-प्रवास-प्रसंग से ।

निर्दशना—

कुमगजो तो बहु कष्टदायिता बता रही थी जन नेत्रवान को ।
स्थकटको से स्वयमेव सर्वदा विदारिता हो बदरी दुनावला

अर्थान्तरन्यास—

हृदय चरण मे तो मैं चढ़ा ही चुकी हूँ ।
सविधि-वरण की थी कामना और मेरी ।
पर सफल हमे सो है न होती दिखाती ।
वह कव टलता है भाल मे जो लिखा है ।

विभावना—

श्यामा वाते श्रवण करके बालिका एक रोयी ।
रोते-रोते अरुण उसके हो गये नेत्र दोनो ।
ज्यो-ज्यो लज्जा विवश वह थी रोकती वारिधारा ।
त्यो-त्यो आंसू अधिकतर थे लोचनो मध्य आते ।

मानवाकरण—

आविर्भूता गगन-तल मे हो रही है निराशा ।
आशाओ मे प्रकट दुख की मूर्तियाँ हो रही हैं ।
ऐसा जी मे व्रज-दुख-दशा देख के था समाता ।
भू-छिद्रो से विपुल करुणा-धार है फूटती सी ।

निष्कर्ष यह है कि हरिऔध जी का अलंकार-विधान अत्यंत पुष्ट एवं ममृद्ध है और उन्होंने अधिकांश प्राचीन अलंकारों को अपनाते हुए अपने काव्य-कौशल को प्रकट किया है, जिसमें कहीं भी भावों के निरूपण में व्याघात उत्पन्न नहीं हुआ है। हरिऔध जी ने प्रायः भावानुरूप अलंकारों का प्रयोग किया है और कहीं-कहीं तो अलंकारों के कारण भावों में उत्कृष्टता एवं मार्मिकता भी आ गई है। जैसे श्लेष अलंकार का उदाहरण देते हुए ऊपर जिस 'लाल' शब्द का उल्लेख किया गया है, इस शब्द द्वारा कवि ने वहाँ कितनी मार्मिकता एवं प्रभावोत्पादकता भर दी है। ऐसे ही अन्य स्थल भी हैं, जहाँ कवि ने अलंकारों के सहारे भावों में तीव्रता लाने का प्रयत्न किया है। इतना ही नहीं कवि ने सागरूपकों के बनाने में भी बड़ा ही कौशल दिखाया है। परन्तु कहीं-कहीं ये सागरूपक इतने लम्बे और अरुचिकर हो गये हैं कि काव्य का आनंद जाता रहा है। जैसे, दशम सर्ग में कवि ने जो हृदय में उद्यान का आरोप करके सागरूपक बनाया है, वह कला-कौशल की दृष्टि से अत्यंत मार्मिक है तथा यहाँ रूपक का निर्वाह भी सुंदर है, परन्तु सरसता एवं धारा-प्रवाह की दृष्टि से उतना रुचिकर नहीं है। इतने लम्बे-लम्बे सागरूपक अधिक आनंदप्रद नहीं होते। फिर भी कवि ने अलंकारों के प्रयोग में

स्वभाविकता एव सरसता का अधिक ध्यान रखा है और बहुत कम स्थलों पर अलंकारों को जान-बूझकर ठूंसने का प्रयत्न किया है। निस्संदेह कवि अलंकार-योजना में पर्याप्त सफल रहा है और उसने अलंकारों के द्वारा भाव-व्यञ्जना में भी अपूर्व चमत्कार एव अद्भुत काव्य-कौशल प्रकट किया है।

छन्द-विधान—काव्य में श्रवणशीलता एव श्रुतिप्रियता की सृष्टि के लिए किसी न किसी प्रकार के छन्द की आवश्यकता का अनुभव आरम्भ से ही हुआ था। यही कारण है कि ऋग्वेदादि प्राचीन काव्य-ग्रंथों में भी नय, गति एव एक व्यवस्थित क्रमानुसार छन्दों का प्रयोग हुआ है। भारतीय साहित्याचार्यों में से भामहू तथा रुद्रट ने तो महाकाव्य की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए छन्द के बारे में कुछ नहीं लिखा है। परन्तु सर्वप्रथम दंडी ने महाकाव्य में पढ़ने एव सुनने में मधुर एव रमणीक छन्दों की आवश्यकता का उल्लेख किया है तथा बतलाया है कि प्रत्येक सर्ग में एक ही छन्द का प्रयोग करना चाहिए तथा सर्ग के अंत में भिन्न छन्द का प्रयोग अपेक्षित है।^१ आचार्य हेमचन्द्र तथा विश्वनाथ ने भी छन्द के बारे में दंडी की ही बात का समर्थन किया है। परन्तु आचार्य विश्वनाथ ने इतना और जोड़ दिया है कि महाकाव्य में एक सर्ग ऐसा भी हो सकता है, जिसमें नाना प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया जा सकता है। इन आचार्यों में से हेमचन्द्र ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात की और संकेत किया है। आपने लिखा है कि “अर्दानुरूप छन्दस्त्वम्” अर्थात् सर्वत्र अथ के अनुरूप छन्द-योजना होनी चाहिए।^२ पाश्चात्य विद्वानों में से प्रारस्तू ने भी वीर-महाकाव्य (Epic) के लिए आरम्भ से लेकर अन्त तक एक ही छन्द हेपतामीटर का प्रयोग आवश्यक माना है, यह हेपतामीटर षट्पदी छन्द होता है।^३ परन्तु पाश्चात्य विरसतशील महाकाव्यों में सर्वत्र छन्दों का प्रयोग दिखाई नहीं देता और न उनमें नर्म के अंत में छन्द बदलने की है, वरन् बीच-बीच में गद्यांश के प्रयोग भी मिलते हैं। वैसे से महाकाव्य जनता के मध्य में राज-ररवारों के बीच वाद्य-यंत्रों के नाच गायें जाते थे तथा नस्वर सुनाये जाते थे। अतः इनमें गेय एव सुषाट्ठ्य छन्दों का प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा-नुरूप प्रभाव की नृष्टि में अत्यंत सहायता मिली है। परन्तु छन्द का होना

१ कात्यायन १।१८-१९

२ उनसर्षचिन्त्य यथा रसानुरूपसदभंत्वम्, अर्दानुरूपसदभंत्वम्—इत्यादि
—हेमचन्द्र काव्यानुशासन, अध्याय =

३ Aristotles Poetics - Part III- of the Epic Poem

कोई आवश्यक तत्व नहीं माना गया है। फिर भी प्रभावात्मकता एव भाव-प्रेषणीयता के लिए छंदों की सहायता जितनी अपेक्षित है उतनी अन्य किसी की नहीं। इसी कारण काव्य में छंदों की प्रशंसा करते हुए पाश्चात्य कवि फॉलरिज ने लिखा है कि छंद साधारण मनोवेगों और ध्यान सबधी चेतना एव सवेदनशीलता की वृद्धि में बड़ी सहायता पहुँचाते हैं।^१ यही बात कविवर योत्स ने दुहराई है कि छंद मस्तिष्क को जाग्रत-मूर्च्छा की स्थिति में सुलाने का कार्य करता है।^२ अंग्रेजी के प्रसिद्ध आलोचक आई० ए० रिचर्ड्स भी काव्य की प्रभावोत्पादक शक्ति के लिए छंदों का होना आवश्यक मानते हैं।^३

भारतीय मनीषियों में से आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि 'छंद के वधन के सर्वथा त्याग में हमें तो अनुभूत नाद-सौंदर्य की प्रेषणीयता का प्रत्यक्ष ह्रास दिखलाई पड़ता है।'^४ प्रसादजी ने भी छंदों की प्रभावशालीनता पर विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि 'प्रायः सक्षिप्त और प्रभावमयी तथा चिरस्थायिनी जितनी पद्यमय रचना होती है, उतनी गद्य-रचना नहीं। इसी स्थान में हम संगीत की भी योजना कर सकते हैं। सद्यः प्रभावोत्पादक जैसा संगीत पद्यमय होता है, वैसी गद्य रचना नहीं।'^५ कविवर पत ने तो यहाँ तक लिखा है कि "कविता तथा छंद के बीच बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृत्कम्पन, कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है।"^६

भारतीय साहित्य में ये छंद दो प्रकार के प्रचलित हैं—वर्णिक तथा मात्रिक। वर्णों की गणना और वर्ण-क्रम के आधार पर जिन छंदों की रचना होती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं और जिन छंदों में वर्णों के ऊपर ध्यान न देकर केवल मात्राओं की गणना की जाती है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। संस्कृत काव्य में प्रायः वर्णिक छंदों का ही प्रचार रहा है और अधिकांश कवितायें वर्णों के क्रम से ही निर्मित छंदों में लिखी गई हैं, जबकि हिन्दी की

१. Principles of Literary Criticism—p. 143.

२. वही, पृ० १४३

३. वही, पृ० १३६

४. चिन्तामणि, भाग २, पृ० १५६

५. इन्दु, पला २, किरण १, श्रवण शुक्ला २, सं० १६६७, पृ० २०

६. पत्तनव की भूमिका, पृ० २१

अधिकांश कवितायें मात्रिक छंदों में ही निर्मित हुई हैं। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में थोड़े से वर्णिक छंदों में भी अपनी रचना की थी, तथापि वर्णिक छंदों की ओर सबसे अधिक ध्यान आधुनिक युग में ही दिया गया। प० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सर्वप्रथम हिन्दी-के कवियों से मात्रिक छंदों के प्रतिरिक्त संस्कृत के वर्णिक छंदों को अपनाने का आग्रह किया और स्वयं ने भी वर्णिक छंदों में कवितायें लिखीं। इनके आग्रह एवं अनुरोध का ही यह परिणाम था कि हरिऔध जी ने अपना सारा 'प्रियप्रवास' काव्य वर्णिक छंदों में ही लिखा।

'प्रियप्रवास' की छंद-योजना—'प्रियप्रवास' में सर्वप्रथम वर्णिक छंदों का ही प्रयोग हुआ है। संस्कृत साहित्य में इन वर्णिक छंदों में लिखी हुई रचनायें प्रायः अनुकान्त हैं। इसी तरह 'प्रियप्रवास' में भी सर्वप्रथम अनुकान्त एवं मत्स्यानुप्रास-हीन कविता है। यहाँ पर कवि ने द्रुतविलम्बित, मानिनी, शार्दूलविक्रीडित, मन्दाक्रान्ता, वसन्ततिलका, वसन्त और शिखरणी नामक सात छंदों को अपनाया है, जिनमें ने सर्वाधिक द्रुतविलम्बित, मानिनी, मन्दाक्रान्ता और वसन्त छंदों का प्रयोग किया गया है। साधारणतया वर्णनात्मकता एवं शीघ्रतापूर्वक कथा के कहने में द्रुतविलम्बित छंद सर्वथा उपयुक्त होता है। इसी कारण कवि ने जहाँ-जहाँ कथा को शीघ्रतापूर्वक कितों के मुख से या स्वयं कहना आवश्यक समझा है, वहाँ-वहाँ द्रुतविलम्बित छंद का प्रयोग किया है। ऐसे ही वसन्ततिलका, मानिनी तथा मन्दाक्रान्ता छंद नर्तक वियोग या विलाप के वर्णन में सर्वथा उपयोगी होते हैं। महाकवि कालिदास ने अपने 'मेघदूत' की रचना मन्दाक्रान्ता छंद में की है तथा भवभूति ने वसन्ततिलका तथा मानिनी छंद में राम के विलाप का वर्णन करते हुए उत्तररामचरित नाटक में वक्ष्य रस ही अभिव्यक्ति की है। मूलः वियोग-जल्य विप्रता, उदासी, प्रवसाद या विलाप आदि का वर्णन करने के लिए कवि ने यहाँ सर्वप्रथम वसन्ततिलका, मन्दाक्रान्ता तथा मानिनी छंद अपनाये हैं, जिनमें इन वियोग-जल्य भावों की मृदु-मृदु गति में उठने की प्रक्रिया, उनके प्रभाव एवं उनके प्रभाव का प्रत्यक्ष प्रभावशाली वर्णन मिलता है। इनके प्रतिरिक्त अन्य छंदों को भी कवि ने सर्वथा भाषानुगत प्रयोग करने का प्रयत्न किया है। इन समस्त छंदों के लक्षण एवं उदाहरण इस प्रकार हैं :—

द्रुतविलम्बित—इस छंद का लक्षण यह है—'द्रुतविलम्बितः स ह नभो

गण	वर्ण	सूत्र	सकेत
१-यगण	= एक लघु दो गुरु	= यमाता	= १ १ १
२-मगण	= तीनों गुरु	= मातारा	= १ १ १
३-तगण	= दो गुरु एक लघु	= ताराज	= १ १ १
४-रगण	= पहला गुरु, दूसरा लघु तथा तीसरा गुरु	}	= राजभा = १ १ १
५-जगण	= पहला लघु, दूसरा गुरु और तीसरा लघु		
६-भगण	= पहला गुरु दोनों लघु	}	= भानस = १ १ १
७-नगण	= तीनों लघु		
८-सगण	= पहले दोनों लघु तीसरा गुरु	}	= सलगा = १ १ १

इस तरह हरिमोघ जी ने हिन्दी-काव्य में नवीन कान्ति उत्पन्न करते हुए जहाँ कथाज्ञक के अतर्गत नवीन उद्भावना की थी, वहाँ परम्परागत छंदों के अतर्गत भी नवीन परम्परा का उद्घोष किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि सस्कृत के वर्णिक छंदों का प्रयोग अत्यंत दुरुह तथा दुष्कर होता है और मात्रिक छंदों के प्रयोग में कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होती। इसी कारण हिन्दी-कविता में मात्रिक छंदों की ओर अधिक श्रुकाव रहा और वर्णिक छंदों की दुरुहता में फँसने का प्रयत्न अधिक नहीं किया गया। फिर भी आधुनिक युग में इस ओर भी सराहनीय प्रयत्न हुए, उनमें से हरिमोघ जी का यह प्रयत्न सर्वथा प्रशंसनीय है। परन्तु जैसाकि कविवर पत ने लिखा है कि "हिन्दी का संगीत केवल मात्रिक छंदों ही में अपने स्वाभाविक विकास तथा स्वास्थ्य की सम्पूर्णता प्राप्त कर सकता है, वर्णिक छंदों में नहीं" इस आधार पर प्रतीत होता है कि हरिमोघ जी वर्णिक वृत्तों के प्रयोग में तो सर्वथा सफल हुए हैं और पर्याप्त परिश्रम करके उनका भावानुकूल प्रयोग भी किया है, परन्तु छंदों के द्वारा जो श्रुतिसुगमता, श्रुतिमधुरता एवं संगीतात्मकता का गुजन होता है उनके लिए हरिमोघ जी के ये छंद अधिक सफल नहीं दिखाई देते। सस्कृत कविता में तो उक्त तीनों गुण विद्यमान हैं, परन्तु हरिमोघ जी की

इस कविता में ये गुण क्यों नहीं आ सके हैं—इनका प्रमुख कारण यह है कि संस्कृत भाषा विभक्ति-प्रत्यय-विभूषित तथा समास एवं संधि-प्रधान भाषा है। उसमें सश्लिष्टात्मक पदों की प्रधानता रहती है, जबकि हिन्दी विश्लेषणात्मक भाषा है, इसमें विभक्ति-प्रत्यय लगकर भी जटिलता नहीं होती और इसके प्रत्येक पद पृथक्-पृथक् ही लिखे जाते हैं, जिससे यहाँ समास एवं संधि की प्रधानता नहीं होती। इसीलिए उक्त वर्णिक छंद सश्लिष्टता-प्रधान संस्कृत-भाषा में तो श्रुतिसुगमता श्रुतिमधुरता, एवं सगीतात्मकता की सृष्टि में अत्यंत सफल होते हैं, परन्तु हिन्दी जैसी विश्लेषणात्मक एवं संधि-समाम-विहीन भाषा में इन वर्णिक छंदों के कारण कृत्रिमता, माडम्बर एवं अस्वाभाविकता आ जाती है। यही कारण है कि कवि हरिप्रोद्य पर्याप्त परिश्रम करने के उपरान्त भी 'प्रियप्रवाह' की कविता में उतनी सरमता, श्रुतिमधुरता एवं सगीतात्मकता की सृष्टि नहीं कर सके हैं, जितनी कि उनके 'रसकलन' में विद्यमान है। यही भाव एवं रस के अनुकूल छंदों का प्रयोग होते हुए भी वे कृत्रिमता एवं अस्वाभाविकता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं, उनमें भाषा की धारावाहिकता नष्ट हो गई है और उनमें हिन्दी-काव्य शोध में आगे चलकर इस परम्परा का पालन नहीं हुआ और किनी भी महाकवि ने संस्कृत मूलों में अपने महाकाव्य का सृजन नहीं किया। अतः हरिप्रोद्य जी के इन छंदों में उनकी प्रयोग करने वाली प्रवृत्ति के दर्शन तो होने हैं और उनके परिश्रम एवं कार्य-कुशलता की भी जानकारी प्राप्त होती है, परन्तु ये छंद काव्य का स्वायी प्रभाव डालने में संपूर्ण असफल सिद्ध हुए हैं।

'प्रियप्रवाह' में श्लोचित्य—काव्य में श्लोचित्य से तात्पर्य यह है कि काव्य के समस्त उपकरणों का उपयुक्त, अनुकूल तथा अनुकूल प्रयोग हो। साधारणतया जो पस्तु जिसके अनुकूल होती है, उसे 'उचित' कहा जाता है और उचित का भाव ही 'श्लोचित्य' कहलाता है। काव्य में श्लोचित्य की सर्वाधिक व्यवस्था आचार्य क्षेमेन्द्र ने की है। योंने सर्वप्रथम इस श्लोचित्य का प्रतिपादन भरत मुनि ने अपने नाट्य-शास्त्र में किया है, क्योंकि यही पर नाटक के प्रथम में पात्र, पकृति, यज्ञ-भूषा, भाषा आदि के श्लोचित्य पर भरत मुनि ने अपने विचार प्रकट किये हैं। इन श्लोचित्य के प्रत्येक भेद माने गए हैं, क्योंकि आचार्य क्षेमेन्द्र ने अपने 'श्लोचित्य-विचार-रत्ना' में पर, ताल, प्रथमाय, गुण, अलंकार आदि से संबंधित २७ प्रकार के श्लोचित्य नपत भेद बताया है, जिनके साधारण पर चिन्ता की शब्द-कृष्ण-भाषा पर विचार

किया जाता है ।^१ उनमें से प्रवधोचित्य, गुणोचित्य, अलकारोचित्य, रसोचित्य, लिंगोचित्य, नामोचित्य आदि प्रमुख हैं, जिनके आधार पर हम 'प्रियप्रवास' में औचित्य के देखने का प्रयत्न करेंगे ।

प्रवधोचित्य—इस औचित्य से तात्पर्य यह है कि समग्र प्रवध तात्पर्य के अनुरूप होना चाहिए । ऐसा होने से उसमें सहृदयों के चित्त को आवर्जन करने वाले चमत्कार की क्षमता उत्पन्न होती है ।^२ 'प्रियप्रवास' में कवि ने श्रीकृष्ण तथा राधा को लोकोपकार, समाज-सेवा, लोक-हित, विश्व-प्रेम आदि से परिपूर्ण दिखाने के लिए सम्पूर्ण प्रवध की योजना की है । यहाँ पहले श्रीकृष्ण को लोकोपकार-निरत दिखाकर त्याग, तपस्या, समाज-सेवा, स्वजाति-उद्धार आदि में लीन दिखाया है और विश्वप्रेम में ओत-प्रोत होकर अपने प्रियजन एवं प्रियजन्य-भूमि तक का परित्याग करते हुए अकित किया है । तदुपरान्त श्रीकृष्ण को अपना सर्वस्व मानने वाली राधा को भी उनके चरण-चिह्नो पर चलते हुए त्याग, तपस्या सेवा, एवं विश्व-प्रेम की सजीव मूर्ति के रूप में अकित किया गया है । सारी कथा उक्त भावों के सर्वथा अनुकूल तथा कवि के तात्पर्य के सर्वथा अनुरूप ही विकसित हुई है । इससे 'प्रियप्रवास' में प्रवधोचित्य पूर्णतया विद्यमान दिखाई देता है । परन्तु कवि के सम्मुख एक उद्देश्य यह भी रहा है कि श्रीकृष्ण के समस्त अलौकिक एवं अद्भुत कार्यों को लौकिक एवं मानवीय रूप दिया जाय और इसके लिये उसने जहाँ-तहाँ परिवर्तन प्रस्तुत करते हुए प्रवध की मूल कथा में अनोखी उद्भावनायें की हैं । जैसे—कालियनाग के नाथने की कथा, गोवर्द्धन पर्वत को श्रेणुली पर उठाने की कथा, दावानल की कथा आदि । परन्तु इनमें कवि अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ है और न इन प्रसंगों को वह अपने तात्पर्य के अनुरूप ढाल सका है । अतः 'प्रियप्रवास' में प्रवध-सम्बन्धी अनौचित्य भी विद्यमान है ।

गुणोचित्य—जहाँ कवि श्रोज, प्रसाद एवं माधुर्य नामक गुणों का सन्निवेश प्रस्तुत अर्थ के सर्वथा अनुरूप करता है, वहाँ गुणोचित्य के दर्शन होते हैं । 'प्रियप्रवास' में प्रसाद और माधुर्य की ही प्रधानता है और यशोदा, नद, गोप, गोपियो एवं राधा के प्रसंगों में सर्वत्र उक्त दोनों गुणों का समावेश अर्थ के अनुरूप ही हुआ है । परन्तु बीच-बीच में कवि ने श्रीकृष्ण के वीरतापूर्ण, समाज-सेवा एवं जाति-उद्धार के कार्यों का वर्णन करते हुए श्रोज गुण की

१. नारतीय साहित्य-शास्त्र, भाग २, पृ० ६७ ।

२. वही, पृ० ६७

योजना की है, यहाँ श्रोजगुण का सन्निवेश भी श्रोजस्वी उक्तियों से परिपूर्ण होने के कारण सर्वथा प्रकंपशाली है। जैसे —

विपद से वर-वीर समान जो, समर-श्रयं समुद्यत हो सका ।
विजय भूति उसे सब काल ही, वरण है करता सु-प्रसन्न हो ।
पर विपत्ति विलोक स-शक हो, शिथिल जो करता पग-दृस्त है ।
श्रवनि में श्रवमानित शीघ्र हो, कवल है बनता वह काल का ।

अतः यही कहा जायेगा कि 'प्रियप्रवास' में गुणोचित्य का पूर्णरूपेण निर्वाह हुआ है ।

अलंकारोचित्य—श्रीचित्य-विचार-वर्चा में लिया है कि "प्रस्तुत श्रयं के अनुरूप अलंकार-विन्यास होने से कवि की उक्ति उमी प्रकार चमत्कृत होती है, जिस प्रकार पीन स्तन पर रचे गये हार से हरिणलोचना सुदरी।" इस तरह जहाँ प्रस्तुत श्रयं के अनुरूप अलंकारों की योजना होती है, वहाँ निस्संदेह वे प्रस्तुत श्रयं के साथ-साथ इसके भी पोषक होते हैं। 'प्रियप्रवास' में कवि ने यही भरसक प्रयत्न किया है कि सर्वत्र अलंकारों की योजना अर्थानुरूप हो। जैसे कवि ने 'लाल' शब्द में श्लेष का चमत्कार उत्पन्न करते हुए तथा अन्य रत्नों से उसे उत्कृष्ट घोषित करते हुए यशोदा के मुख ने अन्यत उचित पदावली का उच्चारण कराया है —

"विपुल धन अनेको रत्न हो साथ लाये ।

प्रियतम ! बतला दो लाल मेरा कहा है ।

अगणित अनचाहे रत्न ले क्या करूंगी ।

मम परम अनूठा लाल ही नाय ला दो । ७।४८

परन्तु यही-कहीं अनौचित्य के भी दर्शन हो जाते हैं। जैसे कवि का श्रीकृष्ण से रहित यशोदा की तुलना करते हुए उसे मद्यज्ञों के गमान कहना तो सर्वथा उचित है, परन्तु निम्ननिम्न पक्तियों में उसे सर्प के गमान कहा है और श्रीकृष्ण की नणि के तुल्य कहा है, जबकि यशोदा स्त्री है उनकी समता सर्प ने ठीक नहीं और श्रीकृष्ण पुरुष है, इसलिए उनकी समता स्त्रीतिग दृश्य-नणि ने ठीक नहीं है। पत्र: यहाँ अन्तर्गत अन्वयार्थी अनौचित्य भी है —

१ अर्थोचित्यव्यता सूक्तिरत्नशूरेण शोभने ।

पीनस्तनस्त्रियतेनेय हारेण हरिणोक्षणा ।

—श्रीचित्य-विचार-वर्चा, श्लोक १५ ।

निज प्रिय मणि को जो सर्प खोता कभी है ।
तडप तडप के तो प्राण है त्याग देता ।
मम सदृश मही मे कौन पापीयसी है ।
हृदय-मणि गँवा के नाथ जो जीविता हूँ । ७।४८

इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि कवि ने राधा की समता देते हुए “शोभावारिधि की अमूल्य मणि सी” कहकर मणि की समता स्त्रीलिंग राधा से दी है, जो सर्वथा औचित्यपूर्ण है। इसी तरह निम्नलिखित पक्ति में भी अलंकार सम्बन्धी अनौचित्य विद्यमान है —

“फूले कज समान मजु दृगता थी मत्तता कारिणी ।”

यहाँ पर ‘दृगो’ को नहीं अपितु ‘दृगता’ को ‘फूले कजो’ के समान कहा है। पहले तो लिंगौचित्य ही नहीं है। दूसरे, प्रायः नेत्र या दृग ही कज के समान होते हैं, कहीं ‘दृगता’ कज के समान नहीं होती। यदि कहना ही था तो दृगता को ‘कजता’ के समान कहना चाहिए था। परन्तु कवि ने इस औचित्य की ओर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए यत्र-तत्र अलंकार सम्बन्धी अनौचित्य भी विद्यमान है।

रसौचित्य—प्रत्येक काव्य में रसौचित्य पर सर्वाधिक ध्यान रखा जाता है। क्योंकि रस ही काव्य की आत्मा है और यदि रसौचित्य पर ही ध्यान नहीं रखा जायगा तो सारा काव्य ही निर्जीव एवं नीरस हो जायगा। कहने की आवश्यकता नहीं कि ‘प्रियप्रवास’ में ‘विप्रलम्भ शृंगार’ को प्रमुखता दी गई है तथा अन्य सभी रस उसके अग्ररूप में वर्णित हैं। परन्तु कवि ने विप्रलम्भ शृंगार को इतनी गहनता, गभीरता-एव स्थिरता प्रदान करने का प्रयत्न किया है, जिससे वह कृष्ण रस की कोटि में पहुँच गया है, क्योंकि शोक नामक भाव जो पहले संचारी भाव-के रूप में था, भागे चलकर स्थायी भाव बन जाता है। वैसे सभी वर्णन पूर्णतया रसौचित्य की कोटि में ही आते हैं। परन्तु ‘पवन दूतीप्रसंग’ में राधा ने पवन से वार्त्तालाप करते हुए उसे अपना संदेश कृष्ण तक पहुँचाने के लिए जो नानाप्रकार की युक्तियाँ बताई हैं, वह वर्णन पूर्णतया औचित्य की सीमा को पार कर गया है, क्योंकि एक भ्रान्ता विरहिणी इस तरह कुशलतापूर्वक युक्तियाँ नहीं बता सकती। अतः वहाँ रस सम्बन्धी अनौचित्य विद्यमान है। यही बात कालीनाग की कथा के वर्णन में भी है। वहाँ कवि का झुकाव श्रीकृष्ण के ओजपूर्ण कार्यों की व्याख्या करते हुए वीर-रस के वर्णन की ओर है और इसीलिए श्रीकृष्ण के मुख से यह भी कहलवाया है —

“अतः” कहेंगा यह कार्य मे स्वयं, स्वहस्त मे दुर्लभ प्राण को लिये ।

स्वजाति श्री जन्म-धरा निमित्त में, न भीत हूँगा विकराल व्याल से ।

परन्तु कुछ ही क्षणों उपरान्त हम उन्हीं श्रीकृष्ण को उस महाव्याल मे युद्ध आदि न करके केवल उनके कर्णों पर खडे होकर मधुर मुरली बजाते हुए देखते हैं और इस अद्भुत दृश्य को देखकर वीर रस का अनुभव न करके अद्भुत रस में डुबकियाँ लगाने लगते हैं । अतः वीर रस का वर्णन न करके कवि यहाँ अद्भुत रस के वर्णन में लीन हो जाता है । इसी कारण यहाँ रसोचित्य का ध्यान नहीं रखा गया है ।

लिंगोचित्य—प्रायः प्रकृत अर्थ के पोषक विशिष्ट लिंग वाले शब्दों की योजना ही लिंगोचित्य के अतर्गत आती है । ‘प्रियप्रवास’ मे कवि ने प्रायः लिंगोचित्य का बहुत ध्यान रखा है । परन्तु फिर भी कहीं-कहीं जाने या अनजाने लिंग सम्बन्धी अनौचित्य ही गया है । अभी भलकार-मौचित्य के अतर्गत हम कुछ उदाहरण ऐसे दे चुके हैं, जहाँ स्त्रीलिंग उपमेय के लिए पुल्लिंग उपमान तथा पुल्लिंग उपमेय के लिए स्त्रीलिंग उपमान भाग्ये हैं । इनके प्रतिरिक्त सागरूपक बनाते समय भी कवि इस लिंग सम्बन्धी मौचित्य की परवा न करके पुल्लिंग ‘विहग’ का आरोप स्त्रीलिंग ‘तदवाद्या’ मे,^१ स्त्रीलिंग ‘कलाप्रो’ का आरोप पुल्लिंग ‘सरस-सुग’ मे^२ तथा स्त्रीलिंग ‘वेलि’ का आरोप पुल्लिंग ‘पुण्य’ मे^३ कर बैठा है । इसी तरह सप्तम सर्ग मे कवि ने यशोदा के विलाप का वर्णन करते हुए श्रीकृष्ण के लिए सञ्जल जलद, सुधा या शोण, दिनकर, स्पर्श तोता चियों का चितेग आदि कहकर लिंगोचित्य का पूरा-पूरा ध्यान रखा है, परन्तु वहीं पर शुको के नमान घर को मुत्तरित करने वाला तथा रणों के समान वनों मे कलरव करने वाला कहकर कवि ने पिक के समान पाटिका को ध्वनित करने वाला बताया है ।^४ यहाँ पुल्लिंग श्रीकृष्ण के लिए स्त्रीलिंग ‘पिङ्ग’ का प्रयोग सर्वथा अनौचित्य का यौक्तिक है । इस तरह कहीं-कहीं लिंग सम्बन्धी अनौचित्य भी विद्यमान है, परन्तु ‘प्रियप्रवास’ मे अर्थात्तर लिंगोचित्य की ही रमणीयता दर्शनीय है ।

१ प्रियप्रवास १०।४६

२ वही १०।५२

३ वही १०।६२

४ वही ७।२१

नामोचित्य—जहाँ पर प्रकृत अर्थ के अनुरूप नामों की योजना की जाती है, वहाँ नामोचित्य होता है। साधारणतया सार्थक नामों की योजना से ही काव्य में रमणीयता एवं मार्मिकता आती है। जैसा कि—आचार्य शुक्ल ने भी लिखा है कि “कवि मनुष्यों के नामों के स्थान पर कभी-कभी उनके ऐसे रूप, गुण या व्यापार की ओर इशारा करता है जो स्वाभाविक और अर्थगर्भित होने के कारण सुनने वाले की भावना के निर्माण में योग देते हैं। गिरिघर, मुरारि, त्रिपुरारी, दीनबधु, चक्रपाणि, मुरलीधर, सब्यसाची इत्यादि शब्द ऐसे ही हैं। ऐसे शब्दों को चुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे प्रकरण-विरुद्ध या अवसर के प्रतिकूल न हों। जैसे, यदि कोई मनुष्य किसी दुर्घर्ष अत्याचारी के हाथ से छुटकारा पाना चाहता हो तो उसके लिए “हे गोपिकारमण ! हे वृन्दावन विहारी !” आदि न कहकर कृष्ण को पुकारने की अपेक्षा ‘हे मुरारि ! हे कसनिकदन !’ आदि संबोधनों से पुकारना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि श्रीकृष्ण के द्वारा कस आदि दुष्टों का मारा जाना देखकर उसे उनसे अपनी रक्षा की आशा होती है, न कि उनका वृन्दावन में गोपियों के साथ विहार करना देखकर। इसी तरह किसी आपत्ति से उद्धार पाने के लिए कृष्ण को “मुरलीधर” कहकर पुकारने की अपेक्षा “गिरिघर” कहना अधिक अर्थसंगत है।”^१ इस कथन से स्पष्ट है कि कवि को काव्य में अर्थसंगत नामों का प्रयोग करना चाहिए तथा अनुपयुक्त नामों के प्रयोग से बचना चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि हरिऔध ने भी ‘प्रियप्रवांस’ में प्रायः सार्थक एवं अर्थसंगत नामों का ही प्रयोग किया है। जैसे —

ॐ आई बेला हरि-गमन की छागई खिन्नता सी । १५।२०

यहाँ पर कवि ने श्रीकृष्ण के लिए ‘हरि’ शब्द का प्रयोग किया है। हरि का एक अर्थ-सूर्य भी होता है और जिस तरह सूर्य के छिपने का समय आते ही सर्वत्र अंधकार छा जाता है, उसी तरह ब्रज में भी श्रीकृष्ण के गमन का समय आते ही सर्वत्र अंधकार जैसा विषाद (खिन्नता) छा गया था। मतः यहाँ ‘हरि’ शब्द सर्वथा सार्थक है।

(२) बोली सशोक अपरा यक गोपिका यो ।

ऊधो अवश्य कृपया ब्रज को जिलाओ ।

जाग्रो तुरन्त मथुरा करुणा दिवाग्रो ।

लौटाल श्याम-वन को ब्रज मध्य लाभो । १४।७५

यहाँ पर कवि मृतप्राय ब्रज के लिए जिम 'श्याम-वन' के लौटने की बात कही है उसमें 'श्याम-वन' नाम अत्यन्त सार्थक है, क्योंकि मरे हुए एव जले हुए पेट पीवों तथा मृतप्राय प्राणियों को जलवाले काले वादन ही जीवन प्रदान किया करते हैं ।

(३) कालिंदी नी कलित-सरिता दशनीया-निकुजे ।
प्यारा वृन्दा-विपिन विटपी चारु न्यारी लतायें ।

शोभावाले विहग जिनके हैं दिये हा । उन्नीने ।
कैसे माघों-रहित ब्रज की मेदनी को बनाया । १५।३६

यहाँ कवि ने 'माघों' शब्द का अत्यन्त सार्थक प्रयोग किया है, क्योंकि माघव का अर्थ वसन्त भी होता है और वसन्त के बिना जैसे नदी, कुज, वन, लता, पक्षी आदि में कोई शोभा नहीं आती, उन्नी तरह कृष्ण के बिना भी यमुना, कुजों, वृन्दावन आदि में कोई शोभा नहीं रही है । अतः 'माघों' शब्द दोनों ओर संकेत करता हुआ अपनी सार्थकता एव उपयुक्तता सूचित कर रहा है ।

इस तरह कवि ने 'प्रियप्रवान' में विभिन्न श्रौचित्यों का समावेश करके अपने काव्य को सरल एव सुन्दर बनाने की चेष्टा की है और अपने काव्य-कौशल को भी व्यक्त किया है, परन्तु जहाँ-तहाँ प्रतीतित्व प्राण्ये हैं, जिनमें काव्य में कुछ दोष दिखाई देते हैं, फिर भी ये दोष इतने नहीं हैं जो सर्व-साधारण की दृष्टि में आचकें, अपितु वे चन्द्रना के बलक की भाँति कवि के कला-नीजल की जोखना ने छिप जाते हैं और उनकी घोर प्रशंसा ही ध्यान नहीं जाता । अतः यह मानना पड़ेगा कि 'प्रियप्रवान' में श्रौचित्य के उल्लेख रूप की ही प्रतिबन्धना हुई है ।

'प्रियप्रवान' में काव्य-श्रौचित्यों का स्वरूप—पैनी भाषाभिन्न-शक्ति का उग है । यही वह साधन है, जिसके द्वारा कवि अपने हृदयस्थ भावों को पाठकों एव श्रोताओं तक पहुँचाना है । उनके लिए जो वह सरल पद्धति या प्रयोग करता है, कभी सुन्दर, नाट्यमय एव तिलच्छ पद्धति को अपनाता है और कभी अत्यन्त सरल पद्धति या प्रयोग करता है । सभी प्रकार की पद्धतियों द्वारा वह अपने विचार दूसरों तक पहुँचाने का प्रयत्न करता है । इनो कारणों से ने सर्वसे बड़ा गुण प्रेषनीयता का होता है । यही कवि अपनी भाषा को समान एव अजाना-शक्ति में इतना योजित बना देता है कि श्रोता एव पाठक उन्नी

मूल-भाव तक बड़ी कठिनाई से पहुँच पाते हैं, वहाँ इस प्रेषणीयता के गुण का ह्रास हो जाता है और कविता सर्वजनसुलभ नहीं रहती, परन्तु जहाँ कवि सरल एव सरस पदावली के साथ अपने विचारों को व्यक्त करता है, वहाँ यह प्रेषणीयता का गुण सर्वाधिक देखा जाता है। इस शैली के द्वारा ही किसी कवि का पता सुगमता से चल जाता है, क्योंकि प्रत्येक कवि की अपनी एक प्रमुख शैली होती है। साधारणतया शैली के पाँच गुण प्रमुख रूप से माने गये हैं—(१) ओजस्विता, (२) सजीवता, (३) प्रौढ़ता, (४) प्रभाव-शालीनता और (५) प्रेषणीयता। अतः वही शैली सर्वश्रेष्ठ होती है, जिसमें शब्दों का चयन इतना सुन्दर एव सुष्ठु हो, कि उसमें उक्त सभी गुणों का समावेश पूर्णरूपेण हो सके और जो रोचकता, व्यञ्जकता एव धारावाहिकता के कारण अत्यन्त सुस्पष्ट एव सजीव हो। साधारणतया काव्य की शैलियाँ चार प्रकार की होती हैं—(१) सरल शैली, (२) अलंकृत शैली, (३) गुम्फित या क्लिष्ट शैली और (४) गूढ या साकेतिक शैली। 'प्रियप्रवास' में केवल प्रथम तीन शैलियों का स्वरूप ही मिलता है। चौथी गूढ या साकेतिक शैली के दर्शन यहाँ नहीं होते।

सरल शैली—इस शैली के अतर्गत सरल, सुबोध और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग होता है, प्रसाद गुण की प्रधानता रहती है और अत्यन्त सरलतापूर्वक भावों की अभिव्यक्ति होती है।—'प्रियप्रवास'—में इस शैली का प्रयोग अधिकांश स्थलों पर हुआ है। जैसे—

फूले नीले वनज-दल-सा गात का रंग प्यारा ।
 मीठी-मीठी मलिन मन की-मोदिनी मजु-वातें ।
 मोचे-डूबी-अलक यदि है श्याम की यादें आती ।
 ऊधो मेरे हृदय पर तो साँप है लोट जाता । १०।५७

अलंकृत शैली—इस शैली के अतर्गत अलंकार-प्रधान भाषा का प्रयोग किया जाता है और सुमधुर शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न करते हुए भावों को व्यक्त किया जाता है। 'प्रियप्रवास' में इस शैली के भी यत्र-तत्र दर्शन हो जाते हैं। जैसे—

मेरी आशा नवल-लतिका थी बड़ी ही मनोज्ञा ।
 नीले पत्ते सकल उसके नीलमों के बने ये ।
 हीरे के ये कुसुम फल ये लाल गोमेदकों के ।
 पत्रों द्वारा रचित उसकी सुदरी उठियाँ थी । १०।७६

गुम्फित एव क्लिष्ट शैली—इस शैली के अतिसंत परस्पर सगुम्फित लम्बे-लम्बे समास-बहुल शब्दों एव वाक्यों का प्रयोग होता है तथा कभी-कभी एक ही वाक्य में कितने ही अन्य वाक्य भी सम्मिलित रहते हैं और पदावली भी अत्यंत क्लिष्ट एव सगुम्फित होती है। 'प्रियप्रवान' में इस क्लिष्ट शैली का प्रयोग अधिक तो नहीं हुआ है, परन्तु कहीं-कहीं कवि का झुकाव इनकी ओर अवश्य रहा है। जैसे —

नाना-भाव-विभाव-हाव-कुशला आमोद-प्रापूरिता ।

नीना-नीन-कटाल-पात-निपुणा भ्र-भगिमा-पडिता ।

वादित्रादि नमोद-आदन-परा याभूषणा-भूषिता ।

गथा यी मुमुग्गी विशान-नयना मानद-ग्रान्दोलिता ।

सद्वस्था-मदल-ऊता गुणयुता - सर्वत्र-सम्मानिता ।

रोगी-वृद्ध-जनोपकार-निरता मच्छास्य-चित्तापरा ।

मद्भोवानिरता अनन्य-हृदया मत्प्रेम-सर्पोपिका ।

गथा यी मुमना प्रसन्नप्रदना स्त्री-जाति-रत्नोपमा । ४६-८

इनके अतिरिक्त गूढ़ एव नाकेतिक शैली का प्रयोग यहाँ नहीं हुआ है, परन्तु उक्त तीनों शैलियों में से भी प्रथम सरल शैली को ही कवि ने यहाँ सर्वाधिक अपनाया है। अतः शैली की दृष्टि से 'प्रियप्रवान' में प्रेषणीयता का गुण सर्वाधिक बिलम्बित है। परन्तु जहाँ-जहाँ गुम्फित एव गूढ़ शैली का प्रयोग हुआ है, यहाँ कवि की कविता अत्यंत रोहित एव कृत्रिम बन गई है और जहाँ-जहाँ स्वामिनिष्ठा पूर्णकथा बख्त हो गई है। उनके लिए कवि ने भने ही यह दबोल दी है कि "कथा-रामचरितमानस, रामचरिता और विनय-पत्रिका में भी 'प्रियप्रवान' अधिक मस्तुन-नामित है।" परन्तु यह बात स्पष्ट है कि रामचरितमानस, रामचरिता या विनयपत्रिका के भी वे पद या वे पद्य-भाग अधिक सर्वोपर्य अधिक प्रभावोत्पादक नहीं हैं, जहाँ पर कवियों ने क्लिष्ट एव गुम्फित शैली का प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए विनय-पत्रिका के प्रारम्भिक स्तोत्रों को देना जा सकता है। व उनमें प्रभावशाली नहीं है, जितने कि दोष पद दिगारं इन हैं। चक्षुं वात 'प्रियप्रवान' के बार में भी है। जहाँ पर भी कवि का झुकाव जहाँ-जहाँ क्लिष्टतापुन मस्तुन-नामित

प्रभविष्णुता, उद्देश्य की महानता एवं काव्य-कला की प्रौढता को देखकर भी हम आँखें मीचलें और उसे महाकाव्य न मानें यह दूसरी बात है। वैसे-
'प्रियप्रवास' निस्संदेह अपनी कोटि का एक अनूपम महाकाव्य है तथा आधुनिक युग के सभी महाकाव्यों का पथ-प्रदर्शक है।

प्रियप्रवास में संस्कृतिक निरूपण

भारतीय संस्कृति—भारतीय संस्कृति की अविच्छिन्न धारा वैदिक काल से लेकर आज तक प्रवाहित है और इसमें न जाने कितनी अन्य संस्कृतियों का भी सम्मिश्रण हुआ है, परन्तु इसके अपने प्रवाह में कोई व्याघात उत्पन्न नहीं हुआ है और न इसकी धारा क्षीण हो गई है। इन संस्कृति को स्वरूप देने में निगम, प्रागम, बौद्ध, जैन, द्रविड़, माओर, मुस्लिम, अंग्रेजों आदि कितनी ही संस्कृतियों का हाथ रहा है और इसी कारण इनमें सामासिक संस्कृति भी कहा जाता है, फिर भी यह सांस्कृतिक धारा अन्वय संस्कृतियों के सम्मिश्रण पर भी अपना स्वरूप अधुण बनाये हुए है। भारतीय संस्कृति का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इसके विभिन्न रूप हैं। जैसे प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर देवसृष्टि का प्रथम उत्पन्न विचारों के कारण इन ऐसे दो रूपों में देखते हैं—देव-संस्कृति और मानव-संस्कृति। प्रागे चलकर यह देव-संस्कृति पूर्णतया मानव-संस्कृति में विनीत हो गई और मानव-संस्कृति फिर दो रूपों में दिखाई देने लगी—वैदिक संस्कृति और अर्धवैदिक संस्कृति। उनमें से जो संस्कृति वैदिक ग्रन्थों के आधार पर पल्लवित हुई वह वैदिक संस्कृति है और जो वैदिक साहित्य से परे वेद-वाह्य विचारों के आधार पर विरचित हुई उसे अर्धवैदिक संस्कृति माना जा सकता है। इनमें से वैदिक संस्कृति भी पुनः दो रूपों में विकसित हुई—निगम संस्कृति और प्रागम संस्कृति। निगम संस्कृति तो पूर्णतया वैदिक विचारों के आधार पर विरचित हुई थी, परन्तु प्रागम संस्कृति वैदिक विचारों को ही लेकर विरचित तथा वा प्रागमों के आधार पर पल्लवित हुई। ऐसे ही अर्धवैदिक संस्कृति में विनीत ही अन्य संस्कृतियों सम्मिश्रित है। जैसे प्राग्नेय संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति, जैन संस्कृति, बौद्ध-संस्कृति तथा अन्य विदेशी संस्कृतियों, जिनमें यूनानी, ग्रीक, माओर, मुस्लिम, अंग्रेजों आदि संस्कृतियों सम्मिश्रित है। इन सब भारतीय संस्कृति में

विभिन्न रूपों में विभक्त दिखाई देती है और यह शका होती है कि इतने सम्मिश्रण के उपरान्त भी भारतीय सस्कृति का अपना स्वरूप कैसे अक्षुण्ण बना रहा ? इसके लिए सबसे सुंदर उदाहरण गंगाजी का दिया जाता है। जैसे, गंगा नदी में अनेक-नदी और नाले मिलते हैं, फिर भी गंगा की पावनी धारा अक्षुण्ण रूप से बहती चली जाती है और सर्वत्र गंगा की धारा के नाम से ही प्रसिद्ध है। यही बात भारतीय सस्कृति के बारे में भी है। इसमें भी अनेकानेक सस्कृतियों का सम्मिश्रण हुआ है, परन्तु वे सभी सस्कृतियाँ इसमें आकर इस तरह घुलमिल गई हैं कि आज उनका अपना-अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं दिखाई देता, अपितु वे सभी मिलकर भारतीय सस्कृति की मुख्य धारा के नाम से प्रसिद्ध है। साथ ही इतनी सस्कृतियों के मिलने के उपरान्त भी भारतीय सस्कृति की कुछ अपनी ऐसी विशेषतायें रही हैं, जिनके कारण यह सस्कृति सबका समन्वय करती हुई आज तक विद्यमान है तथा बाह्य सस्कृतियों से प्रभावित होकर भी इसकी अन्तरात्मा में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इतना ही नहीं इसकी पावनी शक्ति इतनी प्रबल है कि बरसाती नालों के रूप में मिली हुई अन्य सस्कृतियों को भी इसने पवित्र करके अपना रूप प्रदान कर दिया है और आज वे सभी बाह्य सस्कृतियाँ घुलमिल कर भारतीय सस्कृति के रूप में एकाकार हो गई हैं।

‘प्रियप्रवास’ में भारतीय संस्कृति का स्वरूप—भारतीय संस्कृति का स्वरूप एक रसायन के रूप में तैयार हुआ है। इसी कारण इसमें विभिन्न विशेषतायें विद्यमान हैं और वे सब अपना-अपना निजी गुण रखते हुए भी एक सामूहिक गुण के रूप में परिणत हो गई हैं। ‘प्रियप्रवास’ का निर्माण आधुनिक युग के द्वितीय चरण में हुआ था। उस समय वैदिक एवं अवैदिक विचारों का प्रचार एवं प्रसार करने के लिये भारत में कितनी ही सांस्कृतिक सस्थायें कार्य कर रही थी, जिनमें से ब्रह्मसमाज, आर्यसमाज, धियोसफीकल सोसाइटी, रामकृष्णमिशन, प्रार्थनासमाज, राधास्वामी सम्प्रदाय, आदि प्रसिद्ध हैं। इनके विचारों से सभी प्रभावित हुये थे। प्रभावित होने का प्रमुख कारण यह था कि ये सभी सांस्कृतिक सस्थायें लोकोपकार, देश-सेवा, समाज-सेवा, एकता, समता, विश्व-प्रेम, लोक-हित आदि के विचारों को प्रमुख रूप से लेकर चली थी, कोई भी सस्था भारतीय सस्कृति के मूल सिद्धान्तों से विमुख न थी और सभी के अतर्गत अधिक से अधिक भारतीय सांस्कृतिक परम्परा विद्यमान थी। अतः उक्त सस्थायों और भारतीय परम्परा से पूर्णतया प्रभावित होकर हरिभोध जी ने भारतीय सस्कृति के उन सिद्धान्तों, उद्देश्यों एवं प्रमुख विचारों

को 'प्रियप्रवास' में स्थान दिया, जो पूर्णतया युग के अनुकूल थे और जिनसे राष्ट्रीय नव जागरण एवं देशोन्नति में पूरी-पूरी सहायता मिल सकती थी। अब हम भारतीय सस्कृति के उन्हीं विचारों को क्रमशः प्रस्तुत करने की चेष्टा करेंगे।

श्रावश परिवार— भारतीय सस्कृति में परिवार का अत्यधिक महत्व है। यहाँ की सयुक्त कुटुम्ब-प्रणाली इतनी उत्कृष्ट एवं उपादेय है कि उसी के कारण मानव के सुंदर चरित्र एवं उन्नत विचारों का निर्माण होता है। इस परिवार की पाठशाला में ही वह जीवन के सम्पूर्ण रहस्यों की शिक्षा सुगमता से ग्रहण कर लेता है और अपने श्रावश को अपनाकर जीवन-क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए सुयोग्य हो जाता है। हरिभौव जी ने अपने 'प्रियप्रवास' में ऐंसे ही सुंदर एवं श्रावश परिवार की ज्ञाकी श्रवित की है, जिसमें माता यशोदा, पिता नंद तथा परम लाडिला पुत्र कृष्ण तीन सदस्य हैं और उनमें परस्पर जितना स्नेह, जितना दुलार एवं जितना श्रादर भाव है कि वे भारतीय कुटुम्ब का श्रावश बने हुए है। यहाँ माता यशोदा एक श्रावश माता के रूप में प्रकृत है, जो अपने पुत्र के लालन-पालन में बड़ी ही कुशल हैं। 'वे अपने पुत्र को प्रभात होते ही बड़ी उत्कटा के साथ मीठी मेवा, मृदुल नयनी और पक्वान्न खिलाया करती थीं तथा कजरी गाय का दूध पिलाया करती थीं। उनका पुत्र कृष्ण बड़ा ही सकौची था। अतः वे उसे गोद में लेकर बड़ी सचि के साथ खिलाया-पिलाया करती थीं। यदि पुत्र का मुँह तनिक भी ग्लान हो जाता, तो उनका हृदय भी व्यथित हो उठता था और वे पुत्र का मुँह देखते-देखते ही अपना सारा दिन व्यतीत करती थीं। यदि पुत्र के नाने पीने का समय तनिक भी टल जाता था, तो माता को बड़ी व्यथा होती थी। वे पुत्र के रोसने-बूढ़ने का भी बड़ा ही ध्यान रखती थीं। रग-विरगें मुश्किली गिलोनी तथा नट आदि के सेनो से पुत्र को नर्दय प्रसन्न रखने का प्रयत्न करती थीं।' यही उनका लाडिला पुत्र जब कल के निमंत्रण पर नगुग जाने लगा तब भला ऐसी स्नेहमयी जननी का हृदय क्यों न बिभोचं होना। पुत्र के जाते ही उनकी वेदना एवं श्रमभा प्रसन्न ही नर्द और जब वह पुत्र लौटार ही न प्राया, तब तो उन माता के दुःख ही हीं नीना न रही। उन तरह एक श्रावश माँ के जीवन की सुंदर ज्ञाकी 'प्रियप्रवास' में प्रकृत है।

जैसी आदर्श माँ यहाँ चित्रित है वैसा ही आदर्श पुत्र भी यहाँ विद्यमान है। एक पुत्र के रूप में अकित 'श्रीकृष्ण अपनी माता यशोदा तथा पिता नद को अत्यंत स्नेह करते थे। अपनी मधुर फ्रीडाओं से सबका मन मोहित करते रहते थे। वे बड़ी ही सरस बातें किया करते थे। सदैव छोटे और बड़े सभी की भलाई के कार्य करते रहते थे। वचन से ही उन्हें दूसरों के हित का बड़ा ध्यान रहता था। सभी से अत्यंत प्यार के साथ मिलते थे। दुख के दिनों में सभी की सहायता करते थे। बड़ों से बड़ी विनम्रता के साथ मिलते थे और बड़ी शिष्टता के साथ बातचीत किया करते थे। वे कभी किसी से विरोध की बातें नहीं करते थे। बड़े प्रेम के साथ समस्त बालकों के साथ खेला करते थे और अपूर्व फल-फूल खिला-खिला कर स्वयं भी प्रसन्न होते तथा अपने साथियों को भी प्रसन्न रखते थे। यदि वे देखते कि कहीं मित्रों में कलह हो गया है तो वे तुरन्त उसे शान्त कर देते थे। यदि कोई बली निर्बल-को-सताता-था तो वे उसे तिरस्कृत करते थे और यदि कोई व्यक्ति बड़े प्रेम के साथ अपना कार्य करता था तो यह देखकर उन्हें प्रसन्नता होती थी। माता, पिता तथा गुरुजन आदि किसी भी बड़े व्यक्ति का कोई छोटा व्यक्ति निरादर करता था तो वे बड़े ही खिन्न और दुखी होकर उन छोटे व्यक्तियों या पुत्रों को समझाते हुए सदुपदेश दिया करते थे। वे सदैव सेवा और उपकार में लीन रहते थे। इसी कारण वे अकेले नद-यशोदा के ही पुत्र न थे, अपितु सारा ब्रज उन्हें अपना समझता था, सतानहीन व्यक्ति उनको ही अपनी सतान मानते थे और सतानवान व्यक्ति अपनी सतान की अपेक्षा श्रीकृष्ण पर ही अधिक भरोसा रखते थे। इस तरह थोड़ी अवस्था में ही वे अत्यंत सम्मान एवं आदर के पात्र बन गये थे।'^१

भारतीय सस्कृति में गमन के समय प्रायः छोटे व्यक्ति अपने से बड़ों के चरण छूते हैं और बड़े व्यक्ति आशीर्वाद देते हैं। परिवार के इस उज्ज्वल रूप की झाँकी भी 'प्रियप्रवास' में अत्यंत रमणीयता के साथ अकित है। श्रीकृष्ण तथा बलराम मथुरा चलते समय अपनी माता-यशोदा के चरण छूते हैं और माता यशोदा उन्हें आशीर्वाद देती हुई कहती हैं—'हे जीवनाधार जाओ और दोनों भैया शीघ्र लौटकर मुझे अपना चन्द्रमुख दिखाना। तुम्हारे मार्ग में धीरे-धीरे सुदूर पवन बहे, सूर्य अपनी तीव्रता न दिखावे, वृक्ष प्यारी छाया प्रदान करें, वनों में शान्ति फैले, मार्ग की समस्त बाधाएँ शान्त हो,

प्रापत्तियां दूर हों, तुम्हारी याथा सफल हों और तुम कुशलतापूर्वक घर लौट कर आओ।" यहाँ पर स्पष्ट ही 'गच्छ पुनरागमनाय' वाली भारतीय सस्कृति की आदर्शान्मिक वाणी गूँजती हुई सुनाई पड़ती है।

पिता के रूप में नद का जीवन भी प्रत्यत स्नेह, दुनार एवं वस्तव्य-परायणता से परिपूर्ण दिखलाया गया है। कज का निमग्न पाकर उनका पितृ-हृदय भी अपने लाडले पुत्र के लिए दहल जाता है। उनकी रात बड़ी कठिनाई से बटती है^२ और जब मधुग ने अकेले ही लौट कर आते हैं तो वे अपना मुँह तक दिग्माना अच्युत नहीं नमसने तथा घर आने में उनके परमन-मन भर के हो जाते हैं। उनका मुँह उदात्त हो आता है और वे एक विधित्त की भाँति घर लौटते हैं।^३ कारण स्पष्ट ही है कि वे अपने सर्वस्व तथा प्राणप्रिय पुत्र को मधुरा छोड़ कर अकेले ही चले आये थे। इतना ही नहीं उनकी वेदना उद्धव के सम्मुख और भी शतधा होकर फूट पड़ती है तथा वे अपने यमुना में डूबने पर कृष्ण द्वारा बचाये जाने को अत्यन्त बुरा मानते हैं, क्योंकि यदि उस समय उनका लाडला पुत्र उन्हें न उचाँता, तो घर यह प्रसह्य वेदना न सहनी पड़ती।^४ उनकी यह प्रसह्य पीडा एव उनका यह प्रदूष प्रेमण परिवार के उच्च आदर्श का योनि है। इस तरह हरिप्रौढजी ने भारतीय परिवार के इस सांस्कृतिक आदर्श का प्रत्यत नजीवना के साथ निरूपण किया है तथा माता-पिता के प्रसीम स्नेह एवं पुत्र के आदर्श जीवन की प्रत्यत सामिक शांति प्रकृत की है। भारतीय परिवारों में स्नेह का जंझा प्रदूष वेदना एवं हृदयों का जंझा प्रसह्य सबध प्रिठमान है, जंझा प्रसह्य किसी भी सांस्कृति में नहीं दिनाई देना। हरिप्रौढजी ने परिवार की उच्च सांस्कृतिक धारा का वर्णन 'प्रियप्रवास' में करके भारतीय जीवन की अनुपम शांति प्रस्तुत की है।

आदर्श समाज—आदर्श परिवार की भाँति 'प्रियप्रवास' में आदर्श समाज का चित्र भी प्रकृत किया गया है। यह समाज उच्च के जीवन श्रीकृष्ण का मनन्य प्रेमी है। श्रीकृष्ण के प्रति इतना स्नेह, इतना दुनार, इतना वधुव्य एवं इतना मनन उच्च समाज में भरा हुआ है कि इति समय वे अपने स्वयं-

१. प्रियप्रवास १।४४-४५

२. यही ३।२१-२५

३. यही ६।३-६

४. यही १०।८६-८४

वालों के साथ शाम को गायेँ चराकर लौटते हैं, सारा समाज काम-काज छोड़कर अपने प्रिय नेता एव उदार वधु के दर्शन के लिए दौड़ पड़ता है। भ्रवाल-वृद्ध नर-नारी अपने-अपने घर से निकल पड़ते हैं और श्रीकृष्ण की रूप-माधुरी का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य समझते हैं, ब्रज-वनितायें तो अनिमेष नेत्रों से उनकी छवि देखती हुई पत्थर की मूर्ति सी बन जाती हैं, ब्रज के शिशु हर्ष से उछलते हुए उनके चारों ओर इकत्रित हो जाते हैं, युवक-जन रस की निधि लूटते से जान पड़ते हैं और वयोवृद्ध उस सौंदर्य को निहार कर अपने नेत्रों का फल प्राप्त करते हैं। इस तरह ब्रज का सारा समाज श्रीकृष्ण को देखकर हर्ष एव आनंद में विभोर हो जाता है।^१ परन्तु जैसे ही ब्रज-प्रदेश में कस के निमंत्रण पर श्रीकृष्ण के मथुरा जाने का समाचार सुनाया जाता है, वैसे ही यह प्रफुल्लित समाज शोक में निमग्न होकर अपने जीवन-धन के बारे में सशक्त हो उठता है। श्रीकृष्ण के गमन पर तो ऐसा जान पड़ता है मानो इस सम्पूर्ण समाज का प्राण ही निकल कर कहीं जा रहा हो। इस समाज की ऐसी दुरवस्था क्यों न हो? क्योंकि श्रीकृष्ण ने अपने अटूट प्रेम, असीम स्नेह एव अथक परिश्रम द्वारा ब्रज के समाज को इतना सुसंघटित कर लिया था कि वे सभी अपने को एक कुटुम्ब अथवा एक नीड में रहने वाले प्राणियों के रूप में मानते थे। उनमें ऐसी एकरूपता स्थापित हो गई थी कि वे सभी शरीर के अवयवों की भाँति अभिन्न हो गये थे। उनके श्रीकृष्ण उनकी आत्मा थे और समस्त ब्रज का समाज शरीर था। इसके लिये श्रीकृष्ण ने भी उनके जीवन में घुलमिल कर पूर्णतया अभिन्नता स्थापित कर ली थी। इसीलिये तो कालीनाग का वध करते समय जैसे ही श्रीकृष्ण यमुना में कूदे सारी ब्रजभूमि में हाहाकार मच गया, सारा समाज यमुना के किनारे आकर इकत्रित हो गया और जब तक श्रीकृष्ण वशी बजाते हुए सकुशल ऊपर नहीं आगये तब तक सभी व्यक्ति किनारे पर खड़े रहे।^२ यही बात दावाग्नि, प्रलयकारिणी भीषण वृष्टि, व्योमासुर-वध आदि के अवसर पर भी हुई। श्रीकृष्ण ने समाज की हित-कामना से उनका अत्यंत सुन्दर संगठन किया था। उसी का यह परिणाम था कि ब्रज की सम्पूर्ण वाघाओं को वे सब मिलजुल कर सुगमता से दूर कर लेते थे। उन्होंने समाज को संघटित करने के लिए वचन से ही प्रयत्न किया था। वे अपने मित्रों, सुहृदों एव वधुओं के साथ खेलते हुए स्वयं हार जाते थे

१. प्रियप्रवास १।११-२८

२. वही १।१३८-४०

श्रीर उन्हें विजयी बनाया करते थे। वन में अपने सखाओं को भूखा देखकर स्वयं पेटों पर चढ़कर मीठे फल तोड़-तोड़ कर उन्हें खिलाया करते थे। यगोदाजी उनके लिए वन में बड़े-बड़े चुन्वाडु भोजन प्रतिदिन भेजा करती थीं। श्रीकृष्ण उन समस्त व्यक्तियों को अपने सखाओं के साथ बैठकर खाया, करते थे। नवीन विलसतयो अथवा अन्य कोमल पत्तों के मिलीने बनाकर वे अपनी ग्वाल मठनी में बाँटकर उन्हें प्रसन्न बनाया करते थे। कभी-कभी वे सघन वृक्ष की छाया में बैठकर देवता एवं दानवों की कथाएँ सुनाकर अपने सखाओं को प्रबोधन किया करते थे। इस तरह उन्होंने समाज को एक ऐसी इलाक़ में परिणत कर दिया था कि वे सभी अपने को सदैव अभिन्न समजा करते थे और श्रीकृष्ण के नकेत पर मर-मिटने को उत्सुक रहा करते थे। इतना ही नहीं नारे समाज में इसी कारण श्रीकृष्ण की सी सच्चरित्रता, सरलता, सहृदयता, सज्जनता एवं उदारता व्याप्त हो गई थी और श्रीकृष्ण के चले जाने पर वे अपने जीवन-धन के गुणगान गाते हुए तथा उनके विरह-जन्य सताप को सहते हुए नरदैव श्रीकृष्णमय होकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। अतएव हरिप्रियजी ने 'प्रियप्रयास' में त्रय के ऐसे समाज की भाँकी प्रकृति की है, जो अथार स्नेह एवं प्रणोम प्रेम की मूर्ति बना हुआ है तथा जिसके जीवन में एतता, समता, मनन्यता एवं सभिन्नता के साथ-साथ सांस्कृतिक गमरमता पूर्णतया विद्यमान है, जो श्रद्धा एवं विश्वास से परिपूर्ण होने के कारण भेद में भी अभेद एवं प्रनेयता में भी एतता के दर्शन करता है तथा जिनमें श्रीकृष्ण जैसे समाज के नेता, राधा जैसे समाज-नेविद्या, गोप जैसे सच्चे हिरोपी एवं सुउगटित समाज-सेवी चरित्र, गोपियाँ जैसी स्नेहमयी सच्चे प्रेम की पुजारिन और संपूर्ण ज्ञाता, वृध, पशु प्रादि एक ही प्रेम-रस में तीन दिखाये गये हैं। इस तरह 'प्रियप्रयास' में भारतीय नरकृति की एत-रूपता ने परिपूर्ण आदर्श समाज का नवीन चित्रण हुआ है।

प्रयत्नारवाद—भारतीय जीवन में प्रयत्नारो ही नरूपना का भी बड़ा महत्व है। यही पशु एवं मानव प्रादि सभी जनों में ईश्वर के प्रयत्नीय शक्त को नरूपता को गई है। ऐसा माना जाता है कि प्रभा नरु दन प्रयत्नार हो गये है जो कच्छा, मन्स्य, वाराह, नृसिंह, वानर, परशुराम, राम, हनुम प्रादि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ही सचचा है कि इनके पीछे मानव के प्रसिद्ध विद्या का इतिहास दिया हुआ हो, जोकि पहले जन-जीना ही प्रयत्नार मानना, फिर

का अत्यधिक महत्व स्वीकार किया गया है और यह विचार-धारा विश्व-संस्कृति का एक अखंड एवं अभिन्न अंग है। परन्तु यह ईश्वर-प्रार्थना भारतीय मानवो के तो रग-रग मे व्याप्त है और कष्ट एवं आपत्ति के समय तो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के हृदय से भी ईश्वर के लिए विनम्र विनय अनायास निकलती हुई देखी गई है। अतएव हरिऔधजी ने भारतीय संस्कृति की इस प्रकृष्ट विचार-धारा को 'प्रियप्रवास' मे भी स्थान दिया है। यहाँ पर तृतीय सर्ग मे कस का निमन्त्रण आते ही माता यशोदा अपने इष्टदेव एवं इष्टदेवी को मनाती हुई अत्यंत श्रद्धा-भक्ति के साथ प्रार्थना मे निमग्न चिन्तित की गई हैं। वे क्रमशः जगदीश्वर एवं जगदम्बिका की प्रार्थना करती हुई अपने पुत्र के लिए कुशल-मंगल की कामना करती हैं और अत्यंत दैन्य एवं लघुता प्रकट करती हुई श्रीकृष्ण के ऊपर आने वाले समस्त सकटों के निवारण के लिए याचना करती हैं।^१ अतः इस प्रार्थना मे एक अर्त्त प्राणी की सी कर्षण पुकार एवं दुर्बल व्यक्ति का सा दुःख-दैन्य अत्यधिक मात्रा मे भरा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ उस अटल विश्वास के भी दर्शन होते हैं, जो ईश्वर-प्रार्थना का मूल है और जिसके आधार पर एक अशक्त एवं दुर्बल प्राणी उस अनंत शक्ति-सम्पन्न विभु का सहारा प्राप्त करने की इच्छा करता है। अतः हरिऔधजी ने भारतीय संस्कृति की इस प्रमुख विशेषता को भी अंकित करके 'प्रियप्रवास' मे भारतीय जीवन की अन्तर्वाह्य समस्त विशेषताओं को चिन्तित करने का प्रयास किया है।

व्रत-पूजा—भारत के धार्मिक जीवन मे व्रत-पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। यहाँ यह विश्वास प्रचलित है कि विभिन्न व्रतों के करने से विभिन्न फलों की प्राप्ति होती है। भले ही इस व्रत-विधान का सबध शरीर को स्वस्थ एवं हृष्ट-पुष्ट रखने से हो, परन्तु धार्मिक रूप देकर इन व्रत-उपवासों को भी लौकिक एवं पारलौकिक फल प्रदान करने वाला कहा गया है और यहाँ के पुराणों एवं अन्य धर्म-ग्रंथों मे इनकी महत्ता एवं विशिष्टताओं का अत्यंत विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है। यही बात पूजा आदि के बारे मे भी है। प्रायः यहाँ तुनसी, दुर्गादेवी, भगवती आदि की पूजा का विधान प्रचलित है और यह कहा जाता है कि इनकी पूजा-अर्चना आदि के कारण कुमारी बालाओं को मनोवाञ्छित पति की प्राप्ति होती है। भारतीय संस्कृति की इस गहन विश्वास-मयी विचारधारा को भी हरिऔधजी ने अपने 'प्रियप्रवास' मे स्थान दिया है।

इतीलिये यहाँ कवि ने कुमारी राधा को पति रूप में श्रीकृष्ण की प्राप्ति के हेतु विधि-विधान के साथ देवी भगवती की पूजा-प्रार्थना करते हुए मन्त्रित किया है, अन्य देवी-देवताओं को मनाते हुए बताया है और बहुत से मत उपवास-आदि को रचाते हुए चित्रित किया है।^१ इससे सिद्ध है कि अभीष्ट पति की प्राप्ति के लिए मत एवं पूजा का जो विधान कुमारियों के लिए यहाँ के सांस्कृतिक जीवन में प्रचलित है, उसकी ओर संकेत करते हुए कवि ने अपने काव्य में भारतीय संस्कृति की विभिन्न विशेषताओं को व्यक्त करने की चेष्टा की है।

तीर्थ-स्थानों का महत्व—भारतीय संस्कृति में 'जननी-जन्मभूमि' के प्रति मगध प्रेम एवं मगध श्रद्धा स्थापित करने के लिए तथा देश-प्रेम की उत्कट भावना जाग्रत करने के लिये भारत के तीर्थ-स्थानों का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इन तीर्थों में नदी, नद, वन, पर्वत, नगर, सिंधु आदि प्रकृति के मनन तोड़वंधाली प्रवचन सम्मिलित हैं। साथ ही वे शुभस्थान भी तीर्थ माने जाते हैं, जहाँ पर प्रवतारी पुरुषों ने प्रववा भगवान् ने प्रवतार लेकर श्रीछाये की हैं। इसी कारण यहाँ के धर्म-ग्रंथों में अन्वय तीर्थों की प्रशंसा की गई है और प्रत्येक भारतवासी नित्यप्रति अपनी प्रार्थनाओं में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी—इन सात नदियों तथा प्रायोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, प्रवन्तिका और द्वारावती नामक सात पवित्र मोक्षदायिनी नगरियों का नाम लेते हैं,^२ जिनमें एक ओर तो अपने पुनीत तीर्थस्थानों के प्रति मगध प्रेम एवं मगध विश्वास प्रकट होता है और दूसरी ओर समूचे भारत का मानचित्र भी उनके नामों पर प्रस्तुत रहता है। यहाँ पर मथुरा, गोवर्द्धन, गृन्दावत, महाजन, गोकुल आदि तीर्थों का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। यद्यपि इन स्थानों पर भगवान् श्रीकृष्ण ने अपनी पुनीत श्रीछाये की थी। इस नमस्त राज-प्रदेश को अन्वय नम्रदाय में तो गोकुल-धाम माना जाता है, जहाँ उनके पुरुषोत्तम धामशुद्ध श्रीकृष्ण

१. सविधि नगवती को आज पूजती हैं।

यहु-पत रचती हैं देवता हैं मनाती।

मम पति हरि होय चाहती मैं यहाँ हूँ।

पर बिकल हमारे पुत्र नो हो सते हैं। १।३६

२. प्रायोध्या मथुरा माया काशी कांची प्रवन्तिका।

पुरी द्वारावती अथ सर्वे नोक्षदायिका।

मे जन्मोत्सव मनाने की पद्धति का अत्यन्त रमणीकता एव मनोमोहकता के साथ उल्लेख किया है । आपने लिखा है कि जब गोकुल मे श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया गया, उस समय प्रत्येक घर के द्वार पर सुंदर वदनवार बाँधे गये । नवीन आम्र-पल्लवों के श्रेष्ठ तोरण प्रत्येक घर के आँगन मे बनाये गये । प्रत्येक घर, गली, रास्ता, मंदिर, चौराहे तथा वृक्षों पर ध्वजायें लगाई गईं । गोकुल की समस्त दूकानों विविध प्रकार से सजाई गईं । प्रत्येक द्वार पर जल से भरे हुए घड़े रखे गये । समस्त गलियों को फूलों से सुसज्जित किया गया । सभी चौराहे सजाये गये । सारी गायें वस्त्र, आभूषण और मोर पख से सुशोभित की गईं । सारी ग्वालमडली विविध वस्त्रों एव अलंकारों से सुसज्जित हुईं । प्रत्येक घर मे मञ्जुल मंगलगान होने लगे । याचकों को प्रचुर धन एव रत्न प्रदान किये गये और नद जी के घर मे गाने बजाने तथा नाचने की धूम मच गई ।^१ कवि के इस वर्णन मे भारतीय सस्कृति की अत्यन्त पुष्ट परम्परा का उल्लेख हुआ है । भारत मे प्राय सर्वत्र जन्मोत्सव इसी तरह मनाया जाता है । साथ ही पुत्रोत्सव को यहाँ अधिक महत्त्व भी दिया जाता है, क्योंकि भारतीय सस्कृति मे यद्यपि कन्या का भी पर्याप्त महत्त्व है, तथापि कन्या की अपेक्षा पुत्र के जन्म को अधिक गौरव एव महत्त्व दिया जाता है । इस तरह कवि ने भारत की सांस्कृतिक परम्परा की ओर संकेत करते हुए पुत्र जन्म एव जन्मोत्सव का अत्यन्त सजीव वर्णन किया है ।

नवागतुक तथा जुलूस आदि के देखने का कौतूहल—भारतीय सस्कृति मे यह एक अत्यन्त प्राचीन परम्परा सी-दिखाई-देती है कि यहाँ के नर-नारी अपने नगर मे आये हुए किसी नवीन व्यक्ति अथवा किसी जुलूस आदि को देखने के लिए अत्यन्त कौतूहल एव आश्चर्य मे डूबकर अपने-अपने घर से निकल पड़ते हैं । यह विशेषता यहाँ की नारियों मे अधिक दिखाई देती है । क्योंकि अन्य भारतीय ग्रंथों मे भी इसके उल्लेख मिलते हैं । जैसे, महाकवि कालिदास ने रघुवश के सप्तम सर्ग मे युवराज अज के विदर्भ नगर मे प्रवेश करने पर वहाँ की नारियों को अत्यन्त उत्सुकता के साथ अपने-अपने केश-प्रसाधन आदि कार्यों को छोड़-छोड़कर गवाक्षों मे से अज को देखने के लिए खड़ी हुई अकित किया है और लिखा है कि कोई स्त्री तो अपना आधा ही केश-वधन करके आ खड़ी हुई, कोई खुली माला के साथ कोई शिथिल नीवी-वध के साथ और कोई खुली करधनी के साथ आ खड़ी हुई । कोई स्त्री

महावर लगा रही थी, परन्तु भ्रज को देखने के लिए शीघ्र दौड़कर जाने में गवाक्ष तक के सम्पूर्ण मार्ग को महावर से रजित करती हुई आ गयी हुई इत्यादि ।^१ वही बात मध्वघोष-कृत 'बृद्धचरित' नामक महाकाव्य में मिलती है। वहाँ भी यही लिखा है कि जिस समय मिद्धार्थ का जुलूम प्रथम बार नगर में होकर निकला, उस समय नगर की अधिकांश स्त्रियाँ श्रत्यत उत्सुक होकर अपनी-अपनी मट्टालिकाओं में आकर खड़ी हो गईं और अपना सम्पूर्ण शृंगार किये हुए ही कुमार मिद्धार्थ का जुलूम देखने लगीं। ऐसा ही वर्णन महाकवि वाण द्वारा रचित 'कादम्बरी' में मिलता है। वहाँ पर युवराज चन्द्रोपीठ के नगर-प्रवेश के अवसर पर नगर की नारी स्त्रियाँ श्रत्यत उत्सुक होकर अपने-अपने कार्यों को धूरा छोड़कर ही गवाक्षों, मट्टालिकाओं एवं छतों पर आ खड़ी होती हैं और क्षण भर में ही समस्त प्रासाद नारीमय जैसे हो जाते हैं। महाकवि वाण का यह वर्णन श्रत्यन्त मार्मिक एवं चित्ताकर्षक है। कवि ने स्त्रियों के परस्पर सलाप द्वारा उनकी जिस उत्सुकता, देखने की तीव्र भाकाशा, उनकी सम्भ्रमावस्था, स्पृहा, पाम्परिक परिहान, रूपाँ आदि का जो चित्र प्रकृत किया है, वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है।^२ गोंस्वामी तुलसीदास ने भी अपने 'रामचरितमानस' में जनकपुर के अतर्गन राम लक्ष्मण के घूमने पर वहाँ के नगर-निवासियों की उत्सुकता, भातुरता एवं दर्शनार्थाका का वर्णन करते हुए लिखा है कि सभी नर-नारी अपने-अपने काम-धाम छोड़कर सहज ही सुन्दर दोनों राजकुमारों को देखने के लिए आसट्टे हुए। युवतियाँ अपने-अपने घरों के झरोखों से राम के अनुपम रूप को देखती हुई तथा परस्पर बातें करती हुई उनके सादर्य की सराहना करती थीं, उनके वन-यात्रा की प्रशंसा करती थीं और प्रसन्न होकर जहाँ-तहाँ उन पर फूलों की वर्षा भी करती थीं।^३ हरिप्रोष जी ने भी इस सांस्कृतिक विशेषता का उल्लेख 'प्रियप्रवास' में किया है। वहाँ पर मथुरा से जँने ही उदय गोकुल में जाने के पैसे ही उनके रूप को घाटा हुआ देवदार गोकुल के सभी नर-नारी अपने-अपने कार्यों को छोड़कर उन्हें देखने के लिए आसट्टे होकर उनके नवीर रोड़े चले आते हैं। जो अपने अनुयायी प्रतीक्षा कर रहे थे, वे प्रतीक्षा छोड़कर तथा जो गाँव बाँध रहे थे, वे गाँवों का बाधना छोड़कर उन्हें देखने के लिए

१. रघुवम, ७।५-११

२. कादम्बरी, पूर्वभाग, पृ० १८१-१८८

३. बासकांड, रोहा २१८ में २२३ तक।

गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि "होनहार बड़ी प्रबल होती है। जब जैसा होना होता है, उसी के अनुसार सहायता मिल जाती है और होनहार स्वयं किसी के पास नहीं आती, अपितु उसी व्यक्ति को वहाँ ले जाती है, जहाँ उसके लिए कुछ होना होता है।" ^१ इसी भाग्य-तथा-दैव के बारे में पंचतंत्र में भी लिखा है कि "यदि दैव रक्षा करता है तो अरक्षित वस्तु की भी रक्षा हो जाती है और यदि दैव किसी का विनाश करना चाहता है तो सुरक्षित वस्तु का भी विनाश हो जाता है। इसीलिए एक अनाथ व्यक्ति जंगल में अरक्षित होकर भी जीवित रहा आता है और अनेक प्रयत्न करने पर भी एक व्यक्ति घर में जीवित नहीं रहता।" ^२ भारतीय संस्कृति की इसी विशेषता को दिखाने के लिए हरिऔधजी ने स्थान-स्थान पर इसका उल्लेख किया है। यहाँ हम 'प्रियप्रवास' से कुछ उदाहरण दे रहे हैं, जिनमें विधि की विडम्बना, दैव की प्रबलता, भाग्य की महानता, होनहार की अटलता, भाल के लेख की अमिटता आदि की ओर संकेत करते हुए कवि ने भावी या दैव अथवा भाग्य-वादिता सबधी विचारधारा को अंकित किया है—

(१) वह कव टलता है भाल में जो लिखा है । ४।३५

(२) दिन, फल जब खोटे हो चुके हैं हमारे ।

तब फिर सखि ! कैसे काम के वे वनेंगे । ४।४६

(४) विडम्बना है विधि की बलीयसी ।

अखडनीया-लिपि है ललाट की ।

भला नहीं तो तुहिनाभिभूत हो ।

विनष्ट होता रवि-बंधु-कज क्यों । १३।२१

(४) हाँ ! भावी है परम-प्रबला दैव-इच्छा-बली है ।

होते-होते जगत कितने काम ही हैं न होते । १४।३३

स्वभावित प्रेम-एव राष्ट्रीयता—भारतीय संस्कृति में अपनी जाति एवं अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का भी अत्यधिक महत्त्व स्वीकार किया गया है। यहाँ अत्यंत प्रचीनकाल में ही अपने समाज एवं अपने राष्ट्र की सुव्यवस्था करने के लिए समाज को चार भागों में विभक्त किया गया। इस विभाजन का आधार

१. होनहार सधितभ्यता, तैसी मिले सहाय ।

आपुन आबं ताहि पं, ताहि तहाँ लेजाय ।—तुलसी

२. अरक्षितं तिष्ठति बंवरक्षित सुरक्षित दंबहत विमश्यति ।

जीवत्यनाथो विपिनोऽपरक्षित कृतप्रयत्नोऽपि गृहे न जीवति ॥

श्रम तथा कर्म था। उस आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र नामक चार भागों में सारा समाज विभक्त था और प्रत्येक वर्ग या वर्ण अपने-अपने कार्य को सुचारु रूप से करता हुआ समाज को उन्नत एवं समृद्ध बनाने का प्रयत्न करता था। इतना होते हुए भी ये सभी वर्ग या वर्ण एक ही समाज के विभिन्न अंग माने जाते थे, उनमें कोई भेद-भाव नहीं था और वे सभी सामाजिक दृष्टि में समान थे। इसी समानता की घोषणा करने के लिए प्राचीन ग्रंथों में समाज को एक पुरुष मानकर समस्त वर्गों एवं वर्णों को उस पुरुष के अंग कहा गया था। जैसा कि ऋग्वेद में लिखा भी है कि “उस पुरुष का मुख ब्राह्मण था, उसकी भुजायें क्षत्रिय थे, उसकी जघायें वैश्य थे और उसके चरण शूद्र थे।”^१ इस एकरूपता में परिपूर्ण समाज या जाति अथवा राष्ट्र के प्रति अटूट अट्टा एवं अनन्य प्रेम की भावना आदि-काल से ही उत्पन्न हुई और वह आज तक विद्यमान है। आधारतया एक जाति अथवा एक राष्ट्र से यही अभिप्राय है कि जिस भूभाग पर एक से वार्षिक विचार एवं एक से रहन-सहन वाने ऐसे व्यक्ति रहते हों, जो उस भूमि को अपनी मातृभूमि उस देश को अपना देश, वहाँ के महापुरुषों को अपने पूर्वज एवं वहाँ के रीति-रिवाजों तथा उत्सवों को अपने रीति-रिवाज एवं उत्सव मानते हों। ऐसी ही जाति या ऐसे ही समाज को एक राष्ट्र कहा जाता है और ऐसे ही विचार वाने तथा अपने-अपने कार्यों में लगे रहने वाने व्यक्तियों के बारे में गीता में भी लिखा है कि ‘अपने-अपने स्वभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य परमसिद्धि को प्राप्त होता है’^२ तथा ‘अच्छों प्रकार आचरण किये हुए दूसरे के धर्म की अपेक्षा गुण रहित होने पर भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किये हुए न्वधर्मरूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता।’^३ इस तरह अपने-अपने धर्म एवं कर्त्तव्य की शिक्षा देते हुए भारतीय ग्रंथों में अपनी जाति एवं अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम उत्पन्न किया गया है और

१ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहू राजन्य कृतः ।

ऊरु तदस्य पद् वैश्य पद्भ्या शूद्रो श्रजायत ॥

—ऋग्वेद, पुरुषसूक्त, १०।६०।१२

२. स्वे स्वे कर्मण्यभिरत ससिद्धिं लभते नरः । १।२।६५

३. श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वभावनिश्चयं धर्मं कुर्वन्नाप्नोति किञ्चिदपम् ॥ १।२।६७

फिर उसे जल या अन्न जिसकी इच्छा होती थी, उसे प्रदान करता था ।^१ इस तरह भारतीय सस्कृति में चीटी से लेकर सभी प्राणियों के सुख एवं हित की कामना से नित्यप्रति किये जाने वाले उक्त पंच महायज्ञों का विधान था और सभी व्यक्तियों के हृदयों में यह भावना नित्यप्रति जाग्रत की जाती थी कि सदैव सभी के कल्याण की कामना करनी चाहिए, सभी प्राणियों के हित से सवधित कार्य करने चाहिए और कभी वैयक्तिक स्वार्थ में लीन होकर अपने परिवार, समाज या देश का अहित नहीं करना चाहिए । हरिऔधजी ने अपने 'प्रियप्रवास' में भी श्रीकृष्ण के ऐसे उज्ज्वल चरित्र का चित्रण किया है, जिसमें 'सर्वभूतहित' की कामना सर्वाधिक है, और जो बाल्यकाल में लेकर अन्तिम क्षणों तक सभी प्राणियों के हित सम्बन्धी कार्यों में ही लीन रहे आते हैं । श्रीकृष्ण के मुख से निकले हुए ये उद्गार उनकी 'सर्वभूतहित' सम्बन्धिनी भावना को कितनी स्पष्टता के साथ व्यक्त कर रहे हैं —

✓ "प्रवाह होते तक शेष-श्वास के । स-रक्त होते तक एक भी शिरा ।
स-शक्त होते तक एक लोम के । किया करूँगा 'हित सर्वभूत' का । ११।२७

इतना ही नहीं हरिऔधजी के विचार से तो 'ससार में वही व्यक्ति सच्चा आत्मत्यागी है जिसे 'जगत-हित' या लोक-सेवा का भाव ही सर्वाधिक प्रिय है । जैसा आपने आगे चलकर लिखा भी है —

"जी से प्यारा जगत-हित औ लोक-सेवा जिसे है ।

प्यारी सच्चा अवनितल में आत्मत्यागी वही है । १६।४२

यही कारण है कि 'प्रियप्रवास' की राधा अपने प्राणप्रिय श्रीकृष्ण को जगत-हित अथवा सर्वभूतहित में लीन देखकर कभी यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं करती कि वे लौटकर गोकुल आवें और मेरे पास रहे, अपितु वह यही चाहती है कि—

"प्यारे जीवें जग-हित करें गेह चाहे न आवें"

इन शब्दों में कवि ने लोक-हित या सर्वभूतहित को कितना महत्व दिया है, उसके ऊपर प्रणय को भी न्योछावर होता हुआ दिखाया है और एक प्रेमिका के जीवन में भी आमूल-चूल परिवर्तन होते हुए अकित किया है, क्योंकि श्रीकृष्ण की इस लोक-हित एवं सर्वभूतहित की भावना से अनुप्रेरित होकर राधा भी अपने जीवन में लोक-हित को महत्व देने लगती है और

आजीवन सर्वभूतहित मे ही अपना जीवन व्यतीत करती है। जैसा कि कवि ने लिखा भी है —

आटा चीटी विहग गण ये वारि श्री अन्न पाते ।

देखी जाती सदय उनकी दृष्टि कीटादि मे भी ।

पत्तो को भी न तरु-वर के वृथा तोडती थी ।

✓ जो से वे थी निरत रहती भूत-सम्बद्धना मे । १७।४८

अत यह कहा जा सकता है कि हरिऔध जी ने 'प्रियप्रवास' मे भारतीय सस्कृति की इस उज्ज्वल एव उच्चतम भावना को स्थान देकर न केवल भारतीय जीवन की उज्ज्वल झांकी प्रस्तुत की है, अपितु विश्व भर को यह शिक्षा भी दी है कि मानव का कल्याण इसी भावना को अपनाकर हो सकता है ।

लोक-सेवा—'प्रियप्रवास' को भारतीय सस्कृति का उज्ज्वल प्रतीक बनाने के लिए कवि ने इसमे भारतीय सस्कृति की उन सभी विशेषताओं को सर्वाधिक महत्व देने की चेष्टा की है, जो भारतीय सस्कृति की प्रमुख अंग हैं, जिनके अपनाने के कारण ही भारत विश्व-गुरु की उपाधि से विभूषित था और जिनके कारण आज भी वह विश्व मे आदर एव प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है। उनमे से लोक-सेवा का भाव भी एक है। यहाँ इस सेवा-भावना-को जाग्रत करने के लिए ही प्रारम्भ-मे चार वर्णों की योजना की गई थी जिनमे से ब्राह्मण वर्ण अपनी बुद्धि एव ज्ञान के द्वारा समाज को सदाचार एव विवेक की शिक्षा देता हुआ समाज की सेवा करता था, क्षत्रिय वर्ण अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा शत्रुओं से देश की रक्षा करता हुआ समाज की सेवा करता था, वैश्व वर्ण कृषि आदि कार्य करता हुआ अन्न, धन आदि का उपाजन करके समाज की सेवा करता था और शूद्र वर्ण समाज के व्यक्तियों की सेवा-सुश्रूपा करता हुआ इस कार्य को पूर्ण करता था। सभी प्राणी सेवा-भावना से अनुप्राणित होकर समाज का कार्य करते थे। इतना ही नहीं हमारे समाज मे जीवन के जिन चार पडावों की योजना की गई थी, उनमे भी लोक-सेवा को सर्वोपरि समझा गया था। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, जीवन का प्रथम पडाव था, जिसमे समाज का एक व्यक्ति गुरुकुल मे जाकर गुरु की सेवा करता हुआ विद्या प्राप्त करना था। दूसरा पडाव गृहस्थाश्रम था, जिसमे नित्य पंच महायज्ञ करता हुआ गृहस्थी चीटी से लेकर मानव तक सभी प्राणियों के भरण-पोषण की व्यवस्था करता था और बड़ी सहृदयता एव सहानुभूति के साथ अपने समाज की अन्न, धन आदि से सेवा करता था। प्रायः ब्रह्मचारी, सन्यासी अथवा

अपाहिज व्यक्ति की भोजन सवधी सेवा का भार गृहस्थी पर ही होता था । तीसरा पड़ाव वानप्रस्थ आश्रम माना गया था, जिसमें प्रवेश करके एक व्यक्ति समाज के कोलाहल से दूर जंगल में अपनी कुटी बनाकर रहता था और अपने प्रौढ अनुभव एवं उन्नत विवेक के द्वारा समाज के गृहस्थियों, वच्चों, नारियों आदि को सदाचार, सच्चरित्र एवं सद्व्यवहार की शिक्षा देता हुआ समाज की सेवा का कार्य किया करता था । इन वानप्रस्थों के आश्रमों में जाकर राजा, महाजन, युवराज, युवक, युवती आदि अपनी-अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त किया करते थे और जीवन की जटिल ग्रन्थियों को सुलझाकर ये वानप्रस्थी लोग समाज में सतुलन स्थापित करने की चेष्टा किया करते थे । इस तरह वानप्रस्थियों के आश्रम आध्यात्मिकता के केन्द्र बन जाते थे और अपने सादा जीवन एवं उच्च विचारों द्वारा वे समाज की सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे । चौथा पड़ाव सन्यासाश्रम कहलाता था । इस आश्रम में पहुँचकर समाज के व्यक्ति का कार्य अब केवल एक समाज या एक देश की ही सेवा करना न था, अपितु अब वह सम्पूर्ण ससार की सेवा में लग जाता था और परमात्मा के चिंतन में लीन होकर नि स्वार्थ एवं निष्काम भाव से प्राणिमात्र की सेवा-सुश्रूपा को अपना लक्ष्य बना लेता था । इस तरह हमारे यहाँ के प्राचीन ऋषियों ने इस 'आश्रम-व्यवस्था' को ऐसा बनाया था कि एक आश्रम के ब्राह्मण-द्वारे आश्रम में प्रवेश करता हुआ व्यक्ति स्वार्थ की एक तह को उतारता जाता था, यहाँ तक कि अन्तिम-आश्रम में पहुँचते-पहुँचते उस पर स्वार्थ की एक तह भी बाकी नहीं रह जाती थी, भीतर से शुद्ध-नि स्वार्थभाव सूर्य के प्रचण्ड प्रकाश की तरह चमक उठता था । "सन्यासी कौन होता था ? सन्यासी वह था जो कोढ़ियों और अपाहिजों को देखकर अपने वदन के कपड़े से उनकी मरहम-पट्टी करता था । सन्यासी वह था, जो रोती-कलपती विधवाओं के पास बैठकर उनके आँसुओं में अपने आँसू बहाता था । सन्यासी वह था जो लूलों और लँगडों को देखकर उन्हें अपने हाथ का सहारा देता था । ससार के बोझ को अपना बोझ, ससार के दुःख को अपना दुःख समझकर चिन्ता करने वाले सन्यासी आज नहीं रहे, तो भी सन्यास आश्रम का आदर्श यही था, इस आश्रम की मर्यादा यही थी ।"^१

हरिऔध जी ने इसी लोक-सेवा की भावना को 'प्रियप्रवास' में अत्यंत सजीवता के साथ अंकित किया है । इसी कारण यहाँ चरित्रनायक श्रीकृष्ण

वचपन से ही प्राणिमात्र की सेवा करने में लीन रहे आते थे और सदैव रोगी, विपद-ग्रस्त एव असहाय प्राणियों की सेवा करते हुए वे सदैव ब्रज में आनन्द एव सुख का संचार किया करते थे। जैसा कि गोप-गण उनकी प्रशंसा करते हुए प्रायः कहा भी करते थे —

“रोगी दुखी विपद-आपद में पड़ो की ।
सेवा सदैव करते निज-हस्त से थे ।
ऐसा निकेज ब्रज में न मुझे दिखाया ।
कोई जहाँ दुखित हो पर वे न हों । १२।८७

इतना ही नहीं वे इसी लोक-सेवा से अनुप्रेरित होकर गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और अपने प्रिय सखा, स्नेहमयी माता, अन्यन्य प्रेमी गोपियों तक को छोड़ देते हैं तथा इसी लोक-सेवा के कारण फिर वे मथुरा को भी छोड़कर द्वारिका में जा बसते हैं। उनको इस सेवा-भावना का प्रभाव राधा पर भी पड़ता है। ‘प्रियप्रवास’ की चरित्रनायिका राधा भी इस सेवा-भाव को अपना मूल-मंत्र बना लेती है और वह भी वृद्ध रोगी एव आपत्ति-ग्रस्त प्राणियों की सेवा करती हुई ब्रज-भूमि में देवी के पद को प्राप्त कर लेती है। जैसा कि हरिऔध जी ने लिखा भी है —

“सलग्ना हो विविध कितने सान्त्वना-कार्य में भी ।
वे सेवा थी सतत करती वृद्ध रोगी जनो की ।
दीनो, हीनो, निबल, विधवा आदि को मानती थी ।
पूजी जाती ब्रज-ध्वनि में देवियों सी अतः थी । १७।४६

इस चित्रण का मूल कारण यह है कि हरिऔध जी यह मानते थे कि ससार में मनुष्य राज्याधिकार या धन-द्रव्य आदि के कारण अत्यन्त मान तो अवश्य प्राप्त कर सकता है, परन्तु ससार में उसी की पूजा होती है जो व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से प्राणियों के हित तथा ‘लोक-सेवा’ में लीन रहता है।^१ इतना ही नहीं हरिऔध जी ने प्राणियों की सेवा से उत्पन्न सुख को तो गगाजी के तुल्य बताया है।^२ इसीलिए कवि ने भारतीय सस्कृति की उक्त

१ भू में सदा मनुज है बहु-मान पाता ।

राज्याधिकार अथवा धन-द्रव्य-द्वारा ।

होता परन्तु वह पूजित विश्व में है ।

निस्वार्थ भूत-हित श्री कर लोक-सेवा ।—प्रियप्रवास १२।९०

२ प्राणी-सेवा जनित सुख को प्राप्त तो जहनुजा है । १६।४३

दोनो विशेषताओं को यहाँ सर्वाधिक तन्मयता एव सजीवता के साथ अंकित किया है ।

सात्विक कार्यों का महत्त्व—भारतीय सस्कृति में कर्म का सिद्धान्त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । यहाँ पर मानव को सौ वर्ष तक कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करने की सलाह दी गई है ।^१ साथ ही यह भी बतलाया गया है कि हमें सदैव कर्म में ही लगे रहना चाहिये, कभी उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए ।^२ परन्तु कर्मों का विवरण देते-हुए यहाँ तीन प्रकार के कर्म बतलाये गये हैं, जो सात्विक, राजस और तामस कहलाते हैं । इनमें से जो कर्म शास्त्रविधि से नियत किया हुआ तथा कर्त्तापन के अभिमान से रहित फल को न चाहने वाले पुरुष द्वारा रागद्वेष के बिना किया जाता है, उसे सात्विक कर्म कहते हैं ।^३ दूसरे जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है और फल को चाहने वाले अहकारी पुरुष द्वारा किया जाता है, वह राजस कहलाता है ।^४ और तीसरा, जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरम्भ किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है ।^५ इन तीनों कार्यों के बारे में यह बताया गया है कि जो जैसा कार्य करता है, वह वैसा ही फल अपने लौकिक एव पारलौकिक जीवन में प्राप्त करता है । इसी कारण यहाँ सर्वाधिक महत्त्व सात्विक कार्यों को दिया गया है, क्योंकि राजस और तामस कार्यों से तो मानव को रागद्वेष आदि से परिपूर्ण अनेक दुख एव यातनायें सहन करनी पडती हैं, जब कि सात्विक कार्यों के करने से वह इस लोक में आनन्द एव सुखों को भोगता हुआ परलोक में भी आनन्द एव सुख प्राप्त करता है । भारतीय सस्कृति के इसी सिद्धान्त को चित्रित करने के लिए हरिऔधजी ने सात्विकी वृत्ति से सम्पन्न सात्विकी कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है और श्रीकृष्ण द्वारा राधा के समीप भेजे

१. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत समा । यजु० ४०।२

२. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । गीता, २।४७

३. नियत सगरहितमरागद्वेषत कृतम् ।

अफलप्रेम्मुना कर्म यत्तत्सात्विकमुच्यते । गीता, १।२३

४. यत्तु कामेष्मुना कर्म साहकारेण वा पुनः ।

द्विषते बहुलायास तद्राजसमुदहृतम् ॥ गीता, १।२४

५. अनुबध क्षय हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषम् ।

मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ गीता, १।२५

गये सदेश में स्पष्ट ही यह घोषित किया है कि ससार में स्वार्थ से परे होकर सम्पूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए जो-जो सात्त्विक कार्य किये जाते हैं, वे सदैव श्रेयस्कर होते हैं अर्थात् उनके द्वारा न केवल अन्य प्राणियों का ही कल्याण होता है, अपितु अपना भी कल्याण होता है।^१ इतना ही नहीं आगे चलकर आपने तामसी, राजसी एवं सात्त्विकी वृत्ति वाले व्यक्तियों का उल्लेख करते हुए यह स्पष्ट बताया है कि तामसी वृत्ति वाला व्यक्ति सदैव पर-पीडा, छिद्रान्वेषण, मलिनता आदि से भरे हुए कार्य किया करता है और राजसी वृत्ति वाला व्यक्ति नाना प्रकार के भोगों में लीन होकर अपनी वासना की पूर्ति के लिये स्वार्थ पूर्ण कार्य किया करता है जब कि सात्त्विकी वृत्ति वाला व्यक्ति सदैव निष्काम भाव से ससार के लिये सुखदायक कार्य किया करता है, वह भोगों में लीन नहीं होता और उसके हृदय में ससार के सभी प्राणियों के प्रति अत्यंत प्रेम विद्यमान रहता है। इसलिए सात्त्विक वृत्ति वाले प्राणी ही ससार में आत्मत्यागी तथा श्रेष्ठ होते हैं।^२ इस तरह हरिभोधजी ने 'प्रियप्रवास' में सात्त्विक कार्यों की प्रेरणा देते हुए यह सकेत किया है कि मानव को सदैव विश्व-प्रेम में लीन होकर प्राणिमात्र को सुखी करने का प्रयत्न करना चाहिए और श्रोतों को सुखी देखकर स्वयं सुखी होने की चेष्टा करनी चाहिए। भारतीय सस्कृति की इसी विशेषता को आगामी कवियों ने भी अपनाया है। कामायनीकार प्रसाद ने भी इसी बात पर सर्वाधिक जोर दिया है।^३ अतः भारतीय सस्कृति में कर्म करने की जो प्रेरणा दी गई है,

१ श्रेयः कारी सतत दयिते सात्त्विकी-कार्यं होगा।

जो हो स्वार्थोपरत-भव में सर्व-भूतोपकारी। १६।४६

२ जो होता है हृदय तल का भाव लोकोपतापी।

छिद्रान्वेषी, मलिन, वह है तामसी-वृत्ति-वाला।

नाना भोगाकलित, द्विविधा-वासना-मध्य-डूबा।

जो है स्वार्थान्निमुख वह है राजसी-वृत्तिशाली।

निष्कामी है नव-सुखव है और है विश्व-प्रेमी।

जो है भोगोपरत वह है सात्त्विकी-वृत्ति-शोभी।

ऐसी ही है श्रवण करने आदि की भी व्यवस्था।

आत्मोत्सर्गा, हृदय-तल की सात्त्विकी-वृत्ति ही है। १६।२६-१००

३. श्रोतों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ।

अपने सुख को विस्तृत करलो सबको सुखी बनाओ। कामायनी, पृ० १३२

कहने की आवश्यकता नहीं कि हरिऔध जी ने भी हिंसा एव अहिंसा के बारे में अपने ऐसे ही विचार व्यक्त किये हैं, जो उक्त भारतीय विचार धारा से पूर्णतया मेल खाते हैं तथा जो भारतीय सस्कृति के पूर्णतया अनुकूल हैं। इसीलिये 'प्रियप्रवास' में आपने लिखा है कि जब व्योमासुर आकर ब्रज के ग्वाल-वाल एव गायों को सताता रहता है और श्रीकृष्ण उसकी दुष्ट-प्रवृत्ति को सुधारने की चेष्टा करते-करते थक जाते हैं, तब वे एक दिन उससे यह कह उठते हैं—“दुष्ट ! तेरे सुधार की समस्त चेष्टायें अब व्यर्थ हो गई हैं, क्योंकि तूने अपनी कु-प्रवृत्ति का परित्याग नहीं किया है। इसलिये अब ससार के कल्याण के लिये तेरा बध करना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है।” यह मैं जानता हूँ कि ससार में हिंसा अवश्य ही अत्यन्त निन्दनीय कर्म है, परन्तु कभी-कभी हिंसा करना भी कर्त्तव्य हो जाता है, जिससे घर में सर्प आदि अधिक न हो और पृथ्वी पर पापी अधिक न बढ़ें। वैसे तो मनुष्य ही क्या, एक चीटी का बध करना भी पाप है, परन्तु एक पिशाच कर्म करने वाले पापी का बध करने में कोई पाप नहीं है। जो मनुष्य समाज का उत्पीड़क है, धर्म का द्रोही है, अपनी जाति का विनाशक है, ऐसे मनुष्य द्रोही एव दुरतपापी को कभी क्षमा नहीं करना चाहिये, वरन् उसका बध करना ही श्रेयस्कर होता है, क्योंकि दुष्ट के लिए क्षमा कभी भली नहीं होती। समाज को पीड़ा पहुँचाने वाला व्यक्ति तो सदैव दण्डनीय माना गया है, क्योंकि यदि कुकर्म करने वाले व्यक्तियों की रक्षा की जायेगी, तो वे सदैव सुकर्म करने वालों को सकट देते रहेंगे।” हरिऔध जी के उक्त विचारों में स्पष्ट ही हिंसा को निन्दनीय बताया गया है, परन्तु पापियों, दुष्टों एव समाज उत्पीड़कों की हिंसा करना भी 'अहिंसा' ही है। इस तरह हरिऔध जी ने भारतीय सस्कृति की अहिंसा सम्बन्धी विचार-धारा को अत्यन्त सजीवता के साथ 'प्रियप्रवास' में अंकित किया है।

सत्य—जीवन के पड़ाव में अत्यधिक सहायता देने वाली दूसरी विचारधारा का नाम 'सत्य' कहकर अभिहित किया गया है। भारतीय सस्कृति जैसे चारों ओर फैली हुए हिंसा के अतर्गत अहिंसा को अपनाने की प्रेरणा देती है, वैसे ही सर्वत्र फैले हुए असत्य या अनृत में से सत्य या ऋत को ओर उन्मुख होने के लिये प्रोत्साहन प्रदान करती है। यहाँ कहा गया है कि उस तपोमय आत्मा से सर्वप्रथम ऋत और सत्य का ही आविर्भाव हुआ

था ।^१ वेदो मे भी लिखा है कि 'सत्य' मे ही सबसे अधिक आत्मा का प्रकाश विद्यमान रहता है । इसलिये सत्य को देखना आत्मा को देखना है अथवा आत्मा को देखना सत्य को देखना है ।^२ इस तरह आत्मा और सत्य दोनों की एकरूपता सिद्ध करते हुए आत्मसाक्षात्कार मे ही सत्य का साक्षात्कार होना बताया गया है । इतना ही नही इसी कारण उपनिषदो मे जाकर ब्रह्म को भी सत्य एव ज्ञान का स्वरूप कहा गया है ।^३ इस प्रकार भारतीय सस्कृति मे सत्य को असाधारण महत्व देते हुए उसे जीवन मे अधिक से अधिक अपनाने का आग्रह किया गया है । यहाँ 'मुँह मे राम बगल मे छुरी' वाले असत्य एव आडम्बरपूर्ण जीवन को अपनाने की कभी प्रेरणा नही दी गई । यहाँ के धार्मिक ग्रथ, यहाँ के सत एव यहाँ के मनीषी सदैव 'सत्यवद' कहकर सत्य बोलने का ही आग्रह करते रहे और इसी कारण यह भावना भारतीय सस्कृति का एक उत्कृष्ट अंग बनी हुई है ।

हरिऔधजी ने 'प्रियप्रवास' में भी इस भावना को अत्यधिक महत्व दिया है । यहाँ पर श्रीकृष्ण तो 'सत्य' के ऐसे पुजारी अकित किये गये हैं कि उनको कही भी असत्य का पालन करने वाला अथवा असत् प्रवृत्तियो वाला व्यक्ति दिखाई देता, तो वे उसे समाज के लिये घातक समझकर पहने तो समझाते और यदि नही मानता तो तुरत उसे दूर कर देना ही अच्छा समझते ।^४ सत्य मार्ग पर चलने वालो से उन्हें विशेष प्रेम था और जो वे किसी भी प्राणी को असत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए देखते तो तुरत उसे शिक्षा देकर या शासित करके सत्य मार्ग पर लाने का प्रयत्न करते थे । इसी कारण उन्होंने कालीनाग, व्योमासुर, अघासुर, कस आदि को शासित किया और इसी कारण जरासंध को भी कई बार समझाया था । इतना ही नही साधारण व्यक्तियो मे भी यदि वे यह देखते कि कोई व्यक्ति अत्यत प्रेम के साथ अपने कार्य कर रहा है, तो उन्हें अतीव आनंद होता था और जब वे यह देखते कि कोई व्यक्ति अपने विशिष्ट गौरवपूर्ण पद की उपेक्षा करता हुआ अपने कार्य को ठीक

१ ऋत च सत्य चानोद्धात्तपसोऽध्यजायत—उपनिषद्

२ तत्त्व पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये—ऋग्वेद

३. सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म—उपनिषद्

४. सुधार-चेष्टा बहु-धर्म्य हो गई, न त्याग तूने कु-प्रवृत्ति को किया ।

अतः यही है अब युक्ति उत्तमा, तुम्हें बधूँ में भय-श्रेय-दृष्टि से ।

ढग से नहीं करता अथवा असत्य मार्ग पर जा रहा है। तब उन्हें बड़ी व्यथा होती थी। इसके साथ ही यदि वे किसी व्यक्ति को अपने माता-पिता या गुरुजनो का निरादर करते हुए असत्य मार्ग की ओर उन्मुख होता हुआ देखते, तो वे प्रायः खिन्न एवं दुःखी होकर उस व्यक्ति को शिक्षा-सहित अनेक प्रकार से शासित करते हुए सत्य मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया करते थे, जिससे समाज में असत्य को छोड़कर प्राणी सत्य को अपनाते लगे और उनके आचरण में भी असत्यता न रहे।^१ यही कारण है कि कवि ने श्रीकृष्ण को सत्य का प्रतीक बनाकर यहाँ अंकित किया है। यहाँ वे 'सच्चे जी' से परम-व्रत के व्रती' बने हुए हैं^२ और अपने इस व्रत का पालन करते हुए सतत सत्य मार्ग पर बढ़ते हुए चित्रित किये गये हैं। यही बात राधा के जीवन में भी दिखाई गई है। वह भी कृष्ण के सत्य मार्ग का अनुसरण करने वाली ऋत की प्रतिमा है। उसके हृदय में भी निष्काम भाव से छल-प्रपच छोड़कर अपनी व्रजभूमि के प्रति सच्चा स्नेह जाग्रत हो जाता है और वह भी सदैव-हृदय होकर कृष्ण के बताये हुए सत्य मार्ग पर सदैव बढ़ती रहती है। निस्सन्देह ऐसे 'सच्चे स्नेही' भारतीय सस्कृति की अमूल्य निधि हैं और ऐसे सत्य का उद्घाटन करके कवि ने इस सस्कृति की एक प्रमुख विशेषता को काव्य के ताने बाने में ऐसा चित्रित किया है, जिससे भारतीय सस्कृति की यह विशेषता भूतिमान हो उठी है।

अस्तेय—मानव जीवन को उन्नत बनाने वाली तीसरी महत्वपूर्ण विचार-धारा 'अस्तेय' के नाम से पुकारी गई है। 'अस्तेय' शब्द 'अ' और 'स्तेय' से बना है। अपना जो कुछ है उससे सतृप्त न-होकर दूसरे के-पास जो कुछ है, उसे हर तरह से हड़प लेने की प्रवृत्ति 'स्तेय' या 'चोरी' कहलाती है और ठीक इसके

१ होते प्रसन्न यदि वे यह देखते थे।

कोई स्वकृत्य करता अति प्रीति से है।

यों ही विशिष्ट-पद-गौरव की उपेक्षा।

देती नितान्त उनके चित को व्यथा थी।

माता पिता गुरुजनो धय में बडो को।

होते निराद्रित कहीं यदि देखते थे।

तो खिन्न हो दुःखित हो लघु को सुतों को।

शिक्षा-समेत बहुधा बहु-शास्त्रि देते।

—प्रियप्रवास १२।८४-८५

२ प्रियप्रवास १४।२३

विपरीत दूसरे की वस्तु को बलपूर्वक न हड़पकर जो अपनी वस्तु है उसे भी दूसरे की उपयोगी-कैसे बनाया जाय, अपनी आवश्यकताओं को घटाकर किसी तरह की फिजूलखर्ची में न फँसते हुए दूसरे के कल्याण का उपाय सोचना 'अस्तेय' है। भारतीय सस्कृति में इसे अत्यधिक महत्व दिया गया है। वीद्वो ने अपने पचशील में, जैनों ने अपने नियमों में और मनुस्मृति में भी यम-नियमों में इसे स्थान दिया गया है। साधारण शूद्रों में सभी प्रकार की चोरी के त्याग को अस्तेय कह सकते हैं। मानव की यह सहज प्रवृत्ति है कि वह काम-चोर बनकर अकर्मण्यता की ओर बढ़ना अच्छा समझता है, धन-चोर होकर दूसरे के धन को अच्छे और बुरे सभी ढंगों से अपने पास संचित करना चाहता है और व्यवहार-चोर होकर मन में कुछ और आचरण में कुछ और ही किया करता है। इस तरह क्या धर्म, क्या समाज, क्या राजनीति और क्या अन्य क्षेत्र सर्वत्र चोरी का वातावरण फैल रहा है। इसी कारण भारतीय सस्कृति में इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए, मानव को ऊपर उठाने के लिए और समाज में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए इस 'अस्तेय' की भावना का प्रचार किया गया है।

हरिश्रोवजी ने 'प्रियप्रवास' में इस 'अस्तेय' सम्बन्धी विशेषता की ओर भी संकेत किया है। यहाँ कवि ने कस जैसे पापी, दुराचारी, एव क्रूर शासक तथा उसके सहायकों का वर्णन करते हुए पहले 'स्तेय' वाले अधवा समाज एव देश में सभी प्रकार की चोरी करने वाले व्यक्तियों की ओर संकेत किया है, क्योंकि ये सभी प्राणी धन, जन, धान्य आदि की चोरी करके अपने कोष को भरने के प्रयत्न में ही सदैव लगे रहते थे और समाज को उत्पीड़ित करते हुए ब्रज के प्राणियों का हर तरह से शोषण किया करते थे। कहीं कालीनाग सताता था, तो कहीं केशी तग करता रहता था। कहीं व्योमासुर बैलो, गायो या वछड़ो की चोरी किया करता था, तो कहीं अधासुर आदि उपद्रव मचाया करते थे। इस तरह सम्पूर्ण ब्रजभूमि में प्रवचना, छल-कपट एव धूर्तता के साथ छीना-झपटी चल रही थी। ऐसे दूषित वातावरण को ठीक करने के लिए ही श्रीकृष्ण ने अपना सर्वस्व ब्रज के लिये न्योछावर कर दिया, समाज के इन चोरों को समाप्त करके ब्रज में सुख और शान्ति की स्थापना की और आत्मोत्तमंग करते हुए इस 'अस्तेय' का पूर्णरूपेण पालन करके दिखा

१ कभी चुराता वृष-वत्स-धेनु या।

कभी उन्हें था जल-बीच बोरता। १३।७०

दिया । उनके आचरणो, उनके शुभकार्यों एवं उनके व्यवहारो ने 'प्रियप्रवास' में यह स्पष्ट कर दिया है कि-जीवन का आधारभूत-तत्व छोना-अपटी नहीं, लेना-देना है, अनधिकार चेष्टा नहीं, अपने अधिकार का परिपालन है, विपमता-नहीं, समता है और स्तेय नहीं, अपितु अस्तेय है । इसी कारण राधा के पास सदेश भेजते हुए श्रीकृष्ण ने सुख और योग की लालसाओं की अपेक्षा जगत-हित को महत्व दिया है, आत्मार्थी की अपेक्षा आत्मत्यागी को महत्व दिया है, अपनी सेवा की अपेक्षा प्राणी-सेवा को श्रेयस्कर बताया है, आत्म-सुख की अपेक्षा विश्व-सुख को महान् कहा है और स्वार्थोपरत रहने की अपेक्षा सर्वभूतोपकारी जीवन को अधिक महत्वशाली सिद्ध किया है ।^१ अतः कवि ने 'प्रियप्रवास' में भारतीय सस्कृति की 'अस्तेय' नामक विचारधारा को भी अत्यधिक महत्व देने की सुन्दर चेष्टा की है ।

ब्रह्मचर्य—जीवन की सम्यक् अभिवृद्धि के लिये भारतीय सस्कृति में जो चौथी विचारधारा प्रवाहित है, उसे 'ब्रह्मचर्य' के नाम से अभिहित किया जाता है । ब्रह्मचर्य का सीधा-साधा अर्थ तो यह है कि सयमपूर्वक जीवन व्यतीत करना । परन्तु इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान् इसका एक और भी अर्थ किया करते हैं । उनके मत से ब्रह्म का अर्थ है बड़ा, महान्, विशाल । 'चर्य' शब्द 'चरगतिभक्षणयो' धातु से निकला है, जिसका अर्थ है चलना, अतएव ब्रह्म होने के लिये, क्षुद्र से महान् होने के लिये, विषयो के छोटे-छोटे रूपों से निकलकर आत्मतत्त्व के विराट् रूप में अपने को अनुभव करने के लिये चल पड़ना 'ब्रह्मचर्य' कहलाता है ।^२ इस तरह ब्रह्मचर्य के दो अर्थ प्रचलित हैं । कुछ भी हो 'ब्रह्मचर्य' का पालन करना भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है । अपने मन, अत करण एवं इन्द्रियो पर सयम करने से ही ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होती है । यहाँ जीवन के चतुर्वर्गों में तो ब्रह्मचर्य को सर्वप्रथम महत्व दिया गया है और बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आरम्भिक काल में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शानोपार्जन करना चाहिए । इसके अनंतर भी यम-नियमों में उसका समावेश होने के कारण यह स्पष्ट है कि ब्रह्मचर्य अर्थात् इन्द्रिय-सयम की शेष जीवन के लिये भी कितनी आवश्यकता है । इसी कारण ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले व्यक्ति यहाँ सर्वाधिक पूज्य, महान् एवं

१. 'प्रियप्रवास' १६।४१-४६

२. आर्य-सस्कृति के मूल तत्व, पृ० २३४

श्रेष्ठ माने गये हैं, जिनमें से परशुराम, हनुमान, भीष्म पितामह, महात्मा गौतम, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ आदि प्रसिद्ध हैं।

हरिऔधजी ने 'प्रियप्रवास' में ब्रह्मचर्य की उक्त दोनों विशेषताओं को श्रीकृष्ण एव राधा के जीवन में पूर्णरूपेण चरितार्थ होते हुए अंकित किया है। यहाँ श्रीकृष्ण और राधा इन्द्रिय-सयम को तो आरम्भ से ही अपनाते हुए अंकित किये गये हैं और दोनों को अत तक इस सयम की साकार मूर्ति के रूप में देखा जा सकता है। विषय-भोगों के प्रति दोनों ही अत्यंत उपेक्षा रखते हैं और राधा-तो-कौमर्य-व्रत धारण करते हुए ही अपना सारा जीवन व्यतीत करती है। दूसरे, लघु से महान् अथवा विषयों के छोटे-छोटे रूपों से निकल कर आत्म तत्व के विराट रूप में अपने को अनुभव करते हुए भी हम यहाँ दोनों—राधा और श्रीकृष्ण को देख सकते हैं। श्रीकृष्ण तो स्पष्ट ही यहाँ साधारण गोकुल ग्राम के अहीर-पुत्र से विश्वात्मा या विश्वनियता के पद को प्राप्त करते हुए चित्रित किये गये हैं।^१ साथ ही राधा भी एक साधारण ब्रज-वाला से ऊपर उठती हुई अपने महान् कार्यों एव उदात्त चरित्र के द्वारा ब्रज की आराध्या देवी बन जाती है।^२ इस तरह कवि ने ब्रह्मचर्य के दोनों रूपों को चित्रित करते हुए भारतीय सस्कृति की इस विशेषता को अच्छी तरह अंकित किया है और 'कौमार व्रत निरत वालिकाओं' द्वारा ब्रज में शान्ति के विस्तार की बात कहकर^३ कवि ने यह स्पष्ट घोषणा भी की है कि ब्रह्मचर्य की भावना को अपनाकर कार्य करने से विश्व में शान्ति का भी प्रसार होता है।

अपरिग्रह—भारतीय सस्कृति त्याग-प्रधान है। यहाँ भोगों की अपेक्षा त्याग को, प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति को, ग्रहण की अपेक्षा दान को और सग्रह की अपेक्षा अपरिग्रह को महत्व दिया गया है। यही कारण है कि यहाँ आत्म-तत्व का यह नियम बना हुआ है कि 'भोगों और भोगकर हट जाओ'। इसी

१ व्यापी है विश्व प्रियतम में विश्व में प्राण प्यारा।

यो ही मैंने जगतपति को श्याम में है चिलोका। १६।११२

२ आराध्या यों ब्रज-भवनि की प्रेमिका विश्व की यों। १७।५०

३ जो यों कौमार-व्रत-निरता वालिकायें अनेकों।

वे भी पा के समय ब्रज में शान्ति विस्तारती यों। १७।५१

को यहाँ अपरिग्रह कहा गया है।^१ भारतीय संस्कृति कभी भोग को बुरा नहीं कहती, वरन् भोगों में लिप्त रहने को बुरा मानती है। इसी कारण तो यहाँ ईशोपनिषद् में कहा गया है कि “यह जो कुछ स्थावर-जंगम स्वरूप सत्तार है, वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, उसके त्याग-भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन को इच्छा न कर”^२ इसमें स्पष्ट ही अपरिग्रह त्यागपूर्वक जीवन व्यतीत करने की ओर संकेत किया है। श्रीमद्भगवद्गीता में इस त्याग की महिमा का बड़ा विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है। वहाँ पर त्याग को भी तीन प्रकार का बताया गया है—सात्त्विक त्याग, राजस त्याग और तामस त्याग। इनमें से ‘अमुक कार्य करना मेरा कर्त्तव्य है’ ऐसा समझकर ही जो शास्त्र-विधि से नियत कर्म आसक्ति एवं फल को त्यागकर किया जाता है, वह सात्त्विक त्याग माना गया है। दूसरे, जो कुछ कर्म हैं, वे सब दुःख रूप हैं, ऐसा समझकर जो मनुष्य शारीरिक क्लेश के भयसे कर्मों का परित्याग कर देता है, उसका यह त्याग राजस त्याग कहलाता है। तीसरे, जो मनुष्य अपने नियत कर्मों का मोह के कारण त्याग कर देता है, उसका वह त्याग तामस त्याग कहलाता है। इन तीनों प्रकार के त्यागों का उल्लेख करते हुए यह भी बताया गया है कि कभी भी काम्य कर्मों का उल्लेख करते हुए भी बताया गया है कि कभी भी काम्य कर्मों के त्याग को त्याग नहीं कहना चाहिए और न केवल सब कर्मों के फल के त्याग करने को ही त्याग कहना चाहिए। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि यज्ञ, दान और तप तो त्यागने के योग्य हैं ही नहीं। इन्हें तो सदैव करना चाहिए, परन्तु इनको करते समय सम्पूर्ण श्रेष्ठ कर्म की आसक्ति और उनके फलों को त्याग करना ही सबसे बड़ा त्याग है। इसलिये संसार में सबसे बड़ा त्यागी वह है, जो अकल्याणकारक कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कल्याणकारक कार्यों में आसक्त नहीं होता तथा शुद्ध गुणयुक्त एवं सशय-रहित रहता है और कभी कर्म-फल की अभिलाषा नहीं करता। इस तरह गीता में आसक्ति एवं फल को त्याग कर नियत कर्म करने की प्रेरणा दी गई है और अपने नियत कर्म में आसक्ति का न होना तथा फल की इच्छा न रखने को ही सबसे बड़ा त्याग बताया गया है।^३ यही त्याग भारतीय संस्कृति का अपरिग्रह है।

१. धार्मिकसंस्कृति के मूल-तत्त्व, पृ० २४१

२. ईशावास्यनिबंदं सर्वं यत्किञ्चजगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीषा ना गृध, कस्यत्त्विदधनम् ॥ १।१

३. श्रीमद्भगवद्गीता ८।२-१२

'प्रियप्रवास' में कवि हरिश्चन्द्र ने भी ऐसे ही अपरिग्रह या त्याग को सर्वाधिक महत्त्व दिया है और बताया है कि जो व्यक्ति मुक्तिकी कामना से तपस्या करता है, उसे तो आत्मार्थी ही कहना चाहिए, वह आत्मत्यागी नहीं हो सकता। आत्मत्यागी तो वह है, जो सभी प्रकार की आसक्ति एवं कामनाओं को छोड़कर ससार के कल्याणकारी कार्य करता है और लोक-सेवा में लगा रहता है, किन्तु किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखता।^१ इसी कारण 'प्रियप्रवास' में श्रीकृष्ण नद-यज्ञोदा तथा गोपियों से मिलने के लिए उत्सुक होकर भी गोकुल नहीं आ पाते, क्योंकि विश्वप्रेम में लीन होने के कारण वे सम्पूर्ण स्वार्थों एवं विपुल सुखों को तुच्छ समझने लगते हैं और लोक-सेवा के लिए लिप्साओं से भरी हुई सैंकड़ों लालसाओं को भी योगियों की भाँति दमन करते हुए सदैव जगत-हित में लगे रहते हैं। उनके हृदय में ससार के कल्याण करने की इतनी तीव्र अभिलाषा भरी हुई है कि वे निष्काम-भाव से सदैव जनता की भलाई में लगे रहते हैं, दीन-हीनों की सेवा करते रहते हैं और सदैव लोकोपकार में ही लीन रहे आते हैं।^२ यही बात त्यागमूर्ति राधा में भी है वह अपना सारा सुख, सारा वैभव एवं सर्वस्व त्यागकर ब्रजभूमि के सतप्त प्राणियों की सेवा एवं उनकी देखभाल में ही अपना जीवन व्यतीत करती है और विविध व्यथाओं में डूबे हुए ब्रज को सुखी बनाने के लिए निशि-दिन प्यार से सिक्त होकर गृह, पथ, वाग, कुज, वनों आदि में घूमती रहती है।^३ इस तरह कवि ने त्याग के आदर्श को स्थापित करते हुए यहाँ भारतीय सस्कृति की इस अपरिग्रह वाली विशेषता का भी उद्घाटन अत्यंत सजीवता के साथ किया है।

आध्यात्मिकता—भारतीय सस्कृति आरम्भ से ही आध्यात्मिकता का

- १ जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से।
आत्मार्थी है, न कह सकते हैं उसे आत्मत्यागी।
जो से प्यारा जगत-हित और लोक-सेवा जिसे है।
प्यारी सच्चा अवनितल में आत्म-त्यागी वही है। ✓
- २ 'प्रियप्रवास' १४।२१-३०
३. इन विविध व्यथाओं में डूबे दिनों में।
शक्ति-सरल-स्वभावा सुवरी एक वाला।
निशि-दिन फिरती थी प्यार से सिक्त होके।
गृह, पथ, बहु-बागों, कुंज-पजों, वनों में। १७।२६

मुम्बता देती चली आई है। इसी कारण इस सस्कृति को आध्यात्मिकता-वान कहा जाता है। इसके इस अध्यात्मवाद का श्रीगणेश वेदो मे ही मिल जाता है। ब्राह्मण-युग मे आकर यह अध्यात्मवाद कुछ क्षीण होगया था। अरन्तु उपनिषदो मे आकर यह पुन सजीव एव सक्षम हो उठा तथा भारतीय मन पुन मन को ब्राह्मजगत् से हटाकर अन्तर्जगत् की ओर लगाने लगे। उपनिषद्-विद्या तो आध्यात्मिकता का अखंड भंडार है, वहाँ प्राणियों को भौतिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा दी गई है और वे उपाय भी बताए गये हैं, जिनके द्वारा एक सासारिक जीव ससार की अन्तरात्मा को समझकर उससे तादात्म्य स्थापित करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। उपनिषदो मे प्राय इसी बात को विविध विधियों से समझाने की चेष्टा की गई है कि मनुष्य किस तरह भौतिकता के जटिल बंधनो से मुक्त होकर चिदानन्द को प्राप्त कर सकता है तथा वह असत् से सत् की ओर, अधकार से ज्योति की ओर एव मृत्यु से अमरता की ओर अग्रसर हो सकता है।^१ वही पर यह समझाया गया है कि सम्पूर्ण सुख और दुखो का भोक्ता यह आत्मा ही है। जाग्रति, स्वप्न, सुषुप्ति एव तृतीय नामक चारो अवस्थायें एव वैश्वानर, तैजस, प्राज्ञ एव ईश्वर नामक चारो रूप इसी आत्मा के हैं। यह आत्मा ही अपने स्थूल, सूक्ष्म, कारण आदि शारीरो मे विद्यमान रहता है और यह आत्मा ही शुद्ध-बुद्ध चैतन्य-स्वरूप है।^२ इसी से जीवधारी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर इसी मे जीवित रहते हैं और मरने पर इसी मे लीन हो जाते हैं।^३ यह आत्मा ही समस्त भूतो का अधिपति है, सबका राजा है, इसी मे जीव, लोक, देव, प्राण आदि सबका समावेश होजाता है, यही आनन्दमय ब्रह्म है और इसी मे प्रत्येक जीवात्मा लीन होना चाहता है।^४

यहाँ पर भौतिकता को कभी महत्व नहीं दिया गया। भौतिकवादी तो केवल यह चाहते है कि हम प्रकृति पर विजय पाकर भौतिक उन्नति करते हुए ही सुख और आनन्द प्राप्त करने की चेष्टा करें। जैसे पहले बैलगाडी चलती थी, अब मोटर एव वायुयान बना लिये। पहले मिट्टी का दीपक जलता था, फिर मिट्टी के तेल को जलाने की पद्धति निकाली अब और अधिक उन्नति

१. बृहदारण्यक उपनिषद् १।३।२७

२. वेदान्त-सार, पृ० २-११

३. तैत्तिरीयोपनिषद् ३।१

४. बृहदारण्यक उपनिषद् २।५।६५

करके विजली का आविष्कार कर लिया। इस तरह भौतिक पदार्थों का आविष्कार करके उत्तरोत्तर सुख पाने की चेष्टायें करना भौतिकवादियों की उन्नति और आध्यात्मिक विचारों वाली प्रकृति पर विजय प्राप्त पाने की अपेक्षा आत्मा पर विजय पाना अधिक श्रेयस्कर मानते हैं। उनका विचार है कि आज का मानव इसलिये सतप्त है, इसलिये सुख एवं आनन्द प्राप्त नहीं कर रहा है कि वह काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि में लीन है, इन मनोवेगों पर अपना अधिकार नहीं कर सका है और आत्मा के बल को न पहुँचानकर इधर-इधर भटक रहा है। अतः भारतीय सस्कृति में समस्त मनोविकारों पर नियंत्रण करके योग अथवा सयम द्वारा आत्मा पर नियंत्रण करना, उस आत्मा की शक्ति को पहुँचाना अथवा उस आत्मिक शक्ति के रहस्य को जानकर उसका उपयोग करना ही मानव की सबसे बड़ी विजय मानी गई है और इसी के लिए वैदिक युग से लेकर आज तक प्रयत्न भी हुए हैं।

हरिश्चन्द्रजी ने अपने 'प्रियप्रवास' में इसी आध्यात्मिकता के रहस्यों-
दुघाटन का प्रयत्न किया है। यहाँ पर हरिश्चन्द्रजी ने अन्य कृष्ण-भक्त कवियों की भाँति ज्ञान के शुष्क विषय अथवा योग-साधन का खडन करने के उद्देश्य से उद्धव के मुख से योग की प्रशंसा नहीं करायी है, अपितु उन्होंने एक ऐसे आध्यात्मिक जीवन की ओर संकेत किया है, जिससे ससार के सभी प्राणी अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त करके सुख एवं आनन्द को सहज ही उपलब्ध कर सकते हैं। आपने बताया है कि यह बात ठीक है कि अमित चित्त को पहले योग द्वारा समझाना चाहिए, परन्तु इसके लिए सुंदर साधना है 'विश्वप्रेम अथवा 'लोकहित', क्योंकि इसमें लीन होने से सम्पूर्ण स्वार्थ, मोह, वासना आदि समाप्त हो जाती हैं और एक अनुपम शान्ति मिलती है।' यहाँ श्रीकृष्ण ने भी तो पृथ्वी के समस्त प्राणियों की भलाई का व्रत लेकर अपने समस्त स्वार्थों एवं विपुल-सुखों को तुच्छ बना डाला है और लोक-सेवा के लिये लिप्ताम्रों से भरी हुई हृदय की संकड़ो लालसाओं को योगियों की भाँति दमन कर लिया- है।^२ इसी तरह राधा को भी हरिश्चन्द्रजी ने 'विश्व-प्रेम' एवं 'लोकहित' के साधन को अपनाते हुए अपने समस्त भौतिक सुखों, सम्पूर्ण मनोविकारों एवं आत्मा पर विजय प्राप्त करते हुए अकित किया है, जिससे वह श्रीकृष्ण के ही रूप को सभी प्राणियों में व्याप्त देखती है और उनकी

१. प्रियप्रवास, १४३६

२. वही १४२१-२२

हृदय से सेवा-सुश्रूपा करती हुई तथा उनको सभी तरह से वर्य एव सात्वना प्रदान करती हुई मानवी से देवी बन जाती है। उस प्रेम-योगिनी का जीवन सयम एव योग की साकार भूति बन जाता है, क्योंकि उसके हृदय में निष्काम भाव से प्राणिमात्र के हित की भावना जग जाती है, वह विश्वात्मा में लीन हो जाती है और सर्वत्र उसी की महिमा देखती हुई ससार से पूर्णतया तादात्म्य स्थापित करती हुई स्वयं दुःख-सुख से मुक्त होकर प्राणियों को भी पार्थिव दुःख-सुख से मुक्त करती हुई ब्रज में आनन्द एव शान्ति का प्रचार करती है। इतना ही नहीं इस आध्यात्मिक जीवन को व्यतीत करने के लिए ही हरिऔध जी ने 'प्रियप्रवास' में लोक-हित एव विश्व-प्रेम के साथ-साथ सात्विक प्रवृत्ति को अपनाने के लिए आग्रह किया है, स्वार्थ को छोड़कर निष्काम भाव आत्मोत्सर्ग की सलाह दी है सर्वत्र एक विश्वात्मा के दर्शन की प्रेरणा प्रदान की है, विश्व में व्याप्त प्रकृति के अनन्य सौन्दर्य की झांकी देखने का अनुरोध किया है और नवधा भक्ति द्वारा निष्काम भाव से ससार की सेवा करने पर जोर दिया है।^१

नवधा-भक्ति—भक्ति का उद्देश्य है अपने इष्ट देव की उपासना, उसके गुणगान, भजन, कीर्तन आदि के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना। सर्वप्रथम वैदिक युग में इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि की उपासना, अर्चना एव उनको यज्ञों द्वारा प्रसन्न करने की प्रथा की और सकेत ऋग्वेद में विद्यमान है। तदनन्तर यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से तीन इष्ट देवों की कल्पना का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु सृष्टि के पालक और महेश सृष्टि के सहारक माने गये। यद्यपि इन देवों का उल्लेख पृथक्-पृथक् कार्य करते हुए किया गया है, फिर भी ये तीनों एक ही महान् शक्ति के तीन अंग माने जाते हैं। आगे चलकर इन तीनों देवों के अतिरिक्त अन्य देवी-देवताओं को भी इष्ट देव मानने की प्रथा चली और बहुत से सम्प्रदाय चल निकले। इन सम्प्रदायों का ही यह प्रभाव है कि यहाँ अठारह पुराणों एव अठारह उपपुराणों में विभिन्न देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना एव भक्ति के विधान का उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वान् ऐसा समझते हैं कि भक्ति का प्रादुर्भाव सभक्त बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय के प्रभाव में हुआ, क्योंकि महायान सम्प्रदाय में बोधिसत्त्वादि की पूजा, उसके गुणगान, भजन, कीर्तन आदि का विधान मिलता है। भक्ति के इन विधानों की ओर जन साधारण का आकर्षण बढ़ता चला गया

और कालान्तर में बोधिसत्व के स्थान पर विष्णु तथा विष्णु के अन्य अवतारों राम, कृष्ण आदि की, शिव, दुर्गा आदि की भक्ति होने लगी।^१ परन्तु ऐतिहासिक आधारों पर अनुशीलन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भक्ति का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम दक्षिणी भारत में हुआ था। वहाँ पर विष्णु और शिव की मूर्ति बनाकर उनके प्रति भक्ति-भाव प्रकट करने की प्रथा आर्य-संस्कृति के भारत में प्रवेश करने से पूर्व ही प्रचलित थी। विष्णु भक्तों में आलवारों का नाम अत्यधिक प्रसिद्ध है। इन आलवारों ने विष्णु की स्तुति में सुन्दर भक्ति-रस-पूर्ण काव्यों की रचना की। शिव-भक्तों में नायन्मारो का नाम प्रसिद्ध है। इनके शैव भक्ति सवधी अत्यन्त सरस एवं भावपूर्ण मिलते हैं। इन नायन्मारो ने तामिल देश में नवीन स्फूर्ति एवं नव-चेतना का संचार किया था। पल्लव राजाओं के शासनकाल में इस भक्ति-सम्प्रदाय का दिव्य उत्कर्ष दिखाई देता है। शैवभक्तों के 'तेवारम्' और 'तिरुवाचकम्' तथा वैष्णव भक्तों के 'दिव्यप्रवचकम्' नामक ग्रंथों की रचना भी पल्लव-युग में ही हुई थी। भक्ति सम्प्रदाय का धार्मिक साहित्य 'आगम' के नाम से प्रसिद्ध है। इस आगम साहित्य की रचना मन्दिर-पूजा का विधान आदि समझाने के लिए हुई थी।^२ वहाँ पर इन आलवारों एवं नायन्मारो की परम्परा ईसा की दसवीं शताब्दी तक मिलती है। तदनन्तर भक्ति का यह सम्प्रदाय उत्तरी भारत में विकसित हुआ। पहले वैष्णव मत महाराष्ट्र में पडरपुर के आस-पास केन्द्रीभूत हुआ तदनन्तर कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के आस-पास इन वैष्णव भक्तों की गद्दियाँ स्थापित हुईं। कहावत यह भी प्रचलित है कि भक्ति का प्रादुर्भाव तो दक्षिण में ही हुआ था और वहाँ से रामानन्दजी इसे उत्तरी भारत में लाये, परन्तु कबीरदास ने उस भक्ति को सात द्वीप और नव खडों में फैलाया।^३

यह भक्ति दो रूपों में विकसित हुई है—निर्गुणभक्ति और सगुणभक्ति। निर्गुणभक्ति में भगवान के निराकार रूप की उपासना की जाती है, उसके अवतार एवं मूर्ति का खडन करते हुए उसे सर्वव्यापी कहा जाता है। उनके यहाँ दशरथ के पुत्र राम को ईश्वर का अवतार नहीं माना जाता, अपितु राम,

१. भारतीय संस्कृति, पृ० २३५

२. भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विकास, पृ० २८३-२८४

३. भक्ती द्राविड ऊरजी, लाये रामानन्द ।

परगट किया कबीर ने, सप्तद्वीप नवखंड ॥

हरि आदि का स्मरण करते हुए उपासना की जाती है ।^१ जबकि सगुणभक्ति में विष्णु के अवतारों की कल्पना करते हुए उनके राम, कृष्ण आदि रूपों की मूर्तियाँ मंदिरों में स्थापित करके भक्ति की जाती है । इस सगुण भक्ति का सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ श्रीमद्भागवत पुराण है । उसमें भक्ति के नौ साधनों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें 'नवधाभक्ति' कहा जाता है और जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वदन, दासता, सखाभाव और आत्मनिवेदन ।^२

हरिऔध जी ने भी अपने 'प्रियप्रवास' में इस नवधा भक्ति का वर्णन किया है और उसे अपने समस्त प्रियजनों एवं अपने प्रिय के लिए अत्यंत उत्तम साधन बतलाया है । यहाँ पर भी उक्त नौ नामों का उल्लेख किया गया है ।^३ परन्तु विशेषता यह है कि इस नवधा-भक्ति के विवेचन में भागवत की नवधा-भक्ति से पूर्णतया भिन्नता है । भागवत में तो भगवान की मूर्ति बनाकर उसी की पूजा-अर्चना, उसके ही गुणगान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करने पर जोर दिया गया है, परन्तु हरिऔध जी इस बात को अच्छा नहीं समझते कि किसी देवता या प्रभु की एक मूर्ति बनाकर उसी के प्रति भक्ति प्रकट की जाय । उनका दृष्टिकोण कुछ अधिक विशाल एवं उदार है । वे तो यह मानते हैं कि ससार के समस्त प्राणी, नदी, पर्वत, लता, वेलें, वृक्ष आदि नाना पदार्थ उस विश्वात्मा के ही रूप हैं । अतः इन सबके प्रति पूजा-अर्चना के साथ उचित सम्मान एवं सेवा का भाव प्रस्तुत करना ही सच्ची भक्ति है । उनके मत से 'श्रवण' नाम की सच्ची भक्ति यह है कि हम आर्त एवं उत्पीड़ित, रोगी एवं व्यथित प्राणियों की दीन पुकार सुनें तथा लोक-उन्नायकों, सच्चास्त्रों एवं सत्सगियों के सुन्दर-सुन्दर शब्द श्रवण करें । दूसरी 'कीर्तन'

१ दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना । राम नाम का मरम है आना ।

—कबीर

२ श्रवण कीर्तन विष्णो स्मरणं पादसेवनम् ।

अर्चन वन्दनं दास्यं सह्यमात्मनिवेदनम् ॥

३ जगत जीवन प्राण स्वरूप का । निज पिता जननी गुरु आदि का ।

स्वप्रिय का प्रिय साधन भक्ति है । वह अकाम महा-कमनीय है ।

श्रवण, कीर्तन, वदन, दासता । स्मरण, आत्म-निवेदन, अर्चना ।

सहित सह्य तथा पद-सेवना । निगदिता नवधा प्रभु-भक्ति है ।

—प्रियप्रवास १६।११४-११५

नामक भक्ति-से हरिऔध जी का अभिप्राय यह है कि हम ऐसे दिव्य एव अनीखे गुणों का गान एव कथन करें, जिससे सोये हुए जाग जायें, अधकार में पड़े हुए अक्तियों को प्रकाश मिले, मूले-मटके व्यक्ति सन्मार्ग पर आजायें और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसे ही 'वदन' नाम की तीसरी भक्ति से कवि का तात्पर्य यह है कि हमें विद्वानों, गुरुजनों, देश-प्रेमियों, ज्ञानियों, दानियों, सच्चरित्रों, गुणियों, तेजस्विनों, आत्मोत्सर्गियों, देवमूर्तियों आदि के सम्मुख नतमस्तक होना चाहिए। चौथी 'दासता' नामक भक्ति से कवि का अर्थ यह है हमें ऐसी बातें करना चाहिए, जो ससार का कल्याण करने वाली हो एव सभी प्राणियों का उपकार करने वाली हो और ऐसी चेष्टायें करनी चाहिए, जिनसे पतित एव मलिन जातियों का उत्थान हो तथा व्यक्ति हमारी सेवामें सलग्न हो, उनके लिए हमें भी सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पाँचवी 'स्मरण' नामक भक्ति से उनका भाव यह है कि हमें कगालों, विवश प्राणियों, विधवाओं, अनथाश्रितों एव उद्विग्नो का स्मरण रखना चाहिए और उन्हें आस देने की चेष्टा करनी चाहिए। साथ ही हमें अच्छे-अच्छे कार्यों को याद करना चाहिए और दूसरों के हृदय की पीड़ा का ध्यान करना चाहिए। 'आत्मनिवेदन' नामक छठी भक्ति से कवि-का अभिप्राय यह है कि हमें आपत्ति में पड़े हुए मनुष्यों के दुःख को दूर करने के लिये अपने तन एव प्राणों को भी अर्पित कर देना चाहिए। 'अर्चन' नाम की सातवी भक्ति से कवि का भाव यह है कि हमें भयभीत प्राणियों को शरण, सतप्त व्यक्तियों को शान्ति, निर्बोध व्यक्तियों को सु-मति, पीड़ितों को विविध औपधियाँ, प्यासों को जल और भूखों को अन्न देना चाहिए। आठवी 'सख्य' नामक भक्ति से कवि का अभिप्राय है कि ससार में आकाश और पृथ्वी पर जितने भी प्राणी एव पदार्थ दिखाई देते हैं उन सबका सच्चे हृदय से सुहृद एव सखा होना चाहिए इसी तरह कवि की दृष्टि में नवी 'पदसेवन' नामक भक्ति यह है कि जो प्राणि-वर्ग अपने कर्मों से सताया जाकर हमारे चरणों में पड़ा हुआ है, उसे हमें शरण एव सम्मान प्रदान करना चाहिए।^१

इस प्रकार कवि हरिऔध के इस नवधा-भक्ति-विवेचन में भारतीय सस्कृति के मूलभूत सिद्धान्तों के साथ-साथ आधुनिक युग का प्रभाव भी विद्यमान है। यहाँ कवि ने कोरी मूर्तिपूजा एवं भक्ति के प्राचीन आडम्बरो के-स्थान पर आधुनिक तार्किक युग की बुद्धि-दृष्टि-सम्पन्न तर्क-सम्मत एवं

न्याय-सम्मत बातें बतलाई हैं और समस्त व्यक्तियों को भक्ति सबधी नवीन दृष्टि देने का स्तुत्य प्रयत्न किया है, जिससे न केवल वैयक्तिक जीवन ही सुवर सकता है, अपितु सामाजिक जीवन में भी आमूलपरिवर्तन हो सकता है तथा उस विश्वात्मा की सच्ची भक्ति भी हो सकती है। कवि का यह भक्ति-विवेचन भारतीय सांस्कृतिक परम्परा का पालन करता हुआ आधुनिक युग के लिये सर्वथा उचित एवं ग्राह्य है।

एक ईश्वर में विश्वास—भारतीय सस्कृति में विभिन्न देवी-देवताओं के अवतारों की कल्पना की गई है, परन्तु आरम्भ से ही भेद में अभेद, भिन्नता में अभिन्नता, पृथक्ता में एकता स्थापन करने का प्रयत्न रहा है। इसी कारण यहाँ ऋग्वेद में भी “एक सद् विप्रा बहुधा वदन्ति” कह कर उस विविध रूप धारी अश्विन ब्रह्माड नायक को एक ही बताया गया है। इसी तरह यहाँ पर “सर्वदेवनमस्कार, केशव प्रति गच्छति” कहकर यह संकेत किया गया है कि समस्त देवी-देवताओं के प्रति जो नमस्कार प्रस्तुत किया जाता है, वह उस विश्वात्मा को ही पहुँच जाता है। इतना ही नहीं यहाँ धर्मग्रंथों में भी उस एक विश्वात्मा का निरूपण करने के लिये उसके सर्वव्यापी रूप की कल्पना की गई है। इसी कारण उसे समस्त भूतों के हृदय में स्थित आत्मा कहा गया है और सभी का आदि, मध्य एवं अन्त बताया गया है। साथ ही उसे आदित्य, विष्णु, सूर्य, मरुत, वायु, नक्षत्र, सामवेद, इन्द्र, शक्र, कुबेर, अग्नि, सुमेरु, बृहस्पति, स्कन्द, सागर, ओंकार, हिमालय, पीपल, नारद, चित्ररथ, कपिल, उच्चैश्रवा, ऐरावत, कामधेनु, कामदेव, शेषनाग, यमराज, सिंह, गरुड, गंगा आदि कहकर सम्पूर्ण सृष्टि में व्याप्त बताया गया है।^१ इस तरह उस सर्वव्यापी विश्वात्मा एवं विश्वरूप एक ईश्वर में विश्वास रखने की ओर भारतीय सस्कृति में प्रारम्भ से ही प्रयत्न हुए हैं।

हरिऔध जी ने भी भारतीय सस्कृति की इस विशेषता को ‘प्रियप्रवास’ में चित्रित करने का सुन्दर प्रयास किया है और लिखा है कि शास्त्रों में उस परमपिता परमात्मा को अमित शीश, अमित लोचन एवं अनेक हस्त वाला कहा है और बिना हाथ, मुख, नेत्र एवं नामिका आदि के भी दूता हुआ, खाता हुआ, श्रवण करता हुआ, देखता और सूँघता हुआ बताया है। इसका रहस्य यह है कि जगत में जितने प्राणों दिग्गनाई देने हैं, वे सभी उस अखिलेश की भूर्तियाँ हैं। इसी कारण वह अनेक आँस, हाथ, पाँव आदि से युक्त है और

इन प्राणियों की आत्मा में स्थित होने के कारण इनकी इन्द्रियों से ही वह छूने, सूँघने, खाने आदि की क्रियायें नित्य करता रहता है। इतना ही नहीं वह तारे, चन्द्र, सूर्य नाना रत्न, पृथ्वी, पानी, पवन, नभ, पादप, खग आदि में भी व्याप्त है, ससार की समस्त लीलायें उसी की क्रीडायें हैं और वह सृष्टि के सम्पूर्ण पदार्थों में व्याप्त होकर विश्वात्मा के रूप में स्थित है।^१ इस तरह हरिऔध जी ने भी ईश्वर की एकता, उसकी सर्वव्यापकता एवं उसकी प्रभुता का वर्णन करते हुए एक ईश्वर में विश्वास रखने का अत्यंत सजीव एवं मार्मिक वर्णन किया है, जो कि पूर्णतया भारतीय सस्कृति के अनुकूल है।

नारी का महत्व— भारतीय सस्कृति में नारी को अत्यधिक महत्व दिया गया है। और यहाँ तक कहा गया है कि 'जहाँ नारी की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं।'^२ यह नारी मानव के जीवन में कई रूपों में सहायता प्रदान करती है। उसके माता, पत्नी, वहिन, पुत्री आदि रूप प्रमुख हैं। माता के रूप में वह अपने त्याग, प्रेम, दुलार एवं स्नेह की सरिता बहाती हुई सतान पर वात्सल्य की वर्षा करती रहती है। वह सेवा की तो साकार मूर्ति है, क्योंकि वह अपने ही लिये जीवन धारणा नहीं करती, अपितु अपनी सतान एवं अपने परिवार के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर करती रहती है। पत्नी रूप में उसकी महाभारत के अतर्गत अत्यधिक प्रशंसा की गई है। उसे पुरुष की आत्मा का आधा भाग कहा गया है और पत्नी की प्राप्ति के बिना पुरुष को अपूर्ण ही बतलाया गया है। उसे पुरुष का श्रेष्ठतम मित्र कहा गया है, उसे त्रिवर्ग की मूल बतयाया गया है और सम्पूर्ण परिवार का उद्धार करने वाली माना है।^३ इतना ही नहीं पत्नी रूप में नारी को पुरुष के सम्पूर्ण दुःखों की एकमात्र औपधि बतयाया गया है।^४ नारी के उक्त दो रूप ही सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं। वह एक आदर्श-माता एवं आदर्श-पत्नी या सहचरी

१ प्रियप्रवास १६।१०७-११०

२ 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता'।

३ अर्धं नार्यां मनुष्यस्य नार्यां श्रेष्ठतम सखा।

४ नार्यां मूलं त्रिवर्गस्य नार्यां मूलं तरिष्यत।

—महाभारत, आदिपर्व ७४।

४ न च नार्यां सम किंचिद् विद्यते निषजां मतम्।

औपधि सर्वदुःखेषु सत्यमेतद् ब्रवीमि ते॥

—महाभारत, आदिपर्व ७४।४५

वनर अपना गौरव प्रदर्शित करती हुई मानव के जीवन को समुद्र बनाने का कार्य करती है। नारी के इसी महत्व को प्रदर्शित करते हुए महाकवि कालिदास ने अज के विलाप के अवसर पर उनकी पत्नी के वास्ते-मे अज के मुख से कहलवाया था—“तुम गृहिणी, सचिव, सखी और ललित कला सीखने मे मेरी प्रिय शिष्य थी। निर्दय भाग्य ने तुम्हे मुझसे छीनकर मेरा क्या नहीं छीन लिया अर्थात् सर्वस्व छीन लिया है।”^१ इस तरह नारी पतिव्रता होकर पुरुष को, वात्सल्यमयी होकर पुत्र को, सहचरी एवं सेविका होकर-सारे-समाज को अन्याय रीति से अपनी सेवायें प्रदान करती रहती है। प्राचीन काल मे कौशल्या, तारा, मदीदरी, सीता, द्रौपदी, अनुसूया आदि कितनी ही नारियाँ ऐसी हो गई हैं, जिहोने गृहिणी-पद का सम्यक् निर्वाह करते हुए समाज मे गौरव प्राप्त किया था और जिनका नाम आज भी आदर के साथ लिया जाता है। इस प्रकार यहाँ उनके आदर्श की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है और समाज मे नारी के महत्व को अत्यधिक स्वीकार किया गया है।

हरिऔधजी ने भी अपने ‘प्रियप्रवास’ मे नारी के गौरवपूर्ण चित्र अंकित किये हैं। यहाँ यशोदा एक आदर्श-माता के रूप मे, राधा एक आदर्श पत्नी के रूप मे और गोपियाँ आदर्श सहचरी के रूप मे अंकित है। माता के वात्सल्य एवं उसकी अनुपम ममता की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए इसी कारण कवि ने लिखा है —

- (१) ऊधो माता-सदृश्य ममता अन्य की है न होती ।” १०।२६
 (२) माता की सी अवनितल मे है अ-माता न होती ॥ १०।२७

यही बात पत्नी रूप मे अंकित राधा के बारे मे है। राधा भी आदर्श का पालन करती हुई प्रणय की साकार प्रतिमा के रूप मे यहाँ चित्रित है। वह अत्यन्त शान्त, धीर, मधुर हृदया, प्रेम-रूपा, रसज्ञा, मोहमग्ना तथा प्रणय की प्रतिमा बनी हुई है। उसके हृदय मे प्रिय कृष्ण के लिए अटूट श्रद्धा एवं विश्वास भरा हुमा है और वह कृष्ण के विश्व-प्रेम एवं लोक-हित की भावना से अंत-प्रोत होकर ससार की सम्पूर्ण लालसाओं, वासनाओं एवं कामनाओं को छोड़कर ऋज की सेवा मे ही अपना जीवन व्यतीत करती है। इसी कारण कवि ने उसे ‘ऋज की आराध्य देवी’ कहकर अत्यन्त आदर एवं प्रतिष्ठा प्रदान की है और उसकी प्रशंसा करते हुये नारी के गौरव एवं उमकी प्रतिष्ठा को महत्व प्रदान किया है। ‘प्रियप्रवास’ का सप्तदश सर्ग तो नारी के गौरव का

ही संग है, उसमें नारी को समाज सेविका, लोक-हितैषिणी, विश्व-प्रेमिका, श्रान्त-जनों की उद्धारक, सम्पूर्ण चिन्ताओं को हरने वाली, शान्ति प्रदायिनी, दयामूर्ति, मंगलकारिणी आदि अनेक रूपों में चित्रित किया है।^१ यहाँ पर चित्रित नारी की सेवा भावना, उसकी उदारता, उसका पावन प्रेम, उसके भूत-सम्बद्धन के प्रयत्न एवं सर्वत्र शान्ति स्थापना-सबही कार्य भारतीय सस्कृति में अकित नारी के उज्ज्वल एवं उत्कृष्ट रूप के परिचायक हैं और हरिऔधजी ने उन्हें इस तरह काव्य में सगुम्फित करके अकित किया है कि जिससे नारी के महत्व के साथ-साथ भारतीय सस्कृति का उत्कृष्ट रूप भी पाठकों के सम्मुख स्पष्ट हो गया है।

अस्पृश्यता की भावना—भारतीय सस्कृति अत्यंत उदारता एवं महानता से भरी हुई है यहाँ चारों वर्णों की स्थापना समाज का कार्य सुचारु रूप से चलाने के लिये ही हुई थी और सभी को समानता का अधिकार दिया गया था। परन्तु कालान्तर में समाज के अदर शूद्र वर्ग को अस्पृश्य कहकर ठुकराने की भावना जाग्रत हुई, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि अपनी ही जाति के प्राणी अपने से भिन्न होने लगे, उनमें ईर्ष्या-द्वेष उत्पन्न हुए और वे अन्य धर्म एवं अन्य जातियों में सम्मिलित होने लगे। इसका मूल कारण यह बताया जाता था कि हमारे धर्म-शास्त्रों में ही शूद्रों को त्याज्य एवं अस्पृश्य कहकर हीन एवं हेय बताया गया है। परन्तु ध्यानपूर्वक देखा जाय तो पता चलेगा कि यहाँ पर तैत्तिरीय ब्राह्मण ने शूद्रों को भी यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार दिया गया है।^२ गौतम धर्म सूत्र में तो शूद्र के लिए सत्य, अक्रोध, शौच और श्राद्ध कर्म भी बताये गये हैं।^३ कुछ आचार्यों के अनुसार वे पाकयज्ञ के भी अधिकारी हैं। महाभारत में इसी कारण लिखा है कि शूद्र जनेऊ धारण करके पाकयज्ञ कर सकता है।^४ विष्णु स्मृति में शूद्र व्यापारियों का भी उल्लेख मिलता है।^५ मनुस्मृति में शूद्र के लिए दासकर्म एवं शिल्पवृत्ति का भी विधान मिलता है।^६ हमारे यहाँ

१. त्रियप्रवास १७।२६-५२
२. तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।४।८
३. गौतम धर्मसूत्र २।१, ५।४
४. महाभारत, शान्तिपर्व, ५०।४०
५. विष्णुस्मृति २।१४
६. मनुस्मृति १।६१, १०।२०

बहुत से शूद्र जाति के व्यक्तियों को अत्यंत आदर एव सम्मान भी दिया गया है और वे बड़े विद्वान भी हुए हैं, जिनमें से वाल्मीकि मुनि, कवीर, नामादास, रंदास, नामदेव, आदि प्रसिद्ध हैं। इतना ही नहीं यहाँ पर छूआछूत एव अस्पृश्यता-निवारण के लिए भी बराबर प्रयत्न होते रहे हैं। इस दूषित भावना को दूर करने के लिए यहाँ सभी सन्तो एव महात्माओं ने प्रयत्न किये हैं, जिनमें से कवीर, तुलसी, दादू, मीरा आदि प्रसिद्ध हैं। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि ने भी इसे दूर करने का बराबर प्रयत्न किया है। गांधी जी ने तो अस्पृश्य लोगों को 'हरिजन' कहना ही प्रारम्भ कर दिया था और उनके निवास-स्थानों पर स्वयं रहकर उनके आदर शुद्धता, सात्विकता, सौजन्य एव सहृदयता आदि का प्रचार करके उन्हें अपनाते का प्रयत्न किया था।

हरिऔधजी ने भी अपने 'प्रियप्रवास' में इस अस्पृश्यता को दूर करने के लिए स्पष्ट लिखा है तथा 'दासता' नाम की भक्ति का महत्त्व प्रदर्शित करते हुए बताया है कि हमें सदैव गिरी हुई जातियों को उठाने का प्रयत्न करना चाहिये और जो लोग हमारी सेवा करते हैं उनके लिए अपना सर्वस्व उत्सर्ग करने की चेष्टा करनी चाहिए। हमारी ये ही चेष्टायें एव ऐसे ही प्रयत्न सच्ची 'दासता' नाम की भक्ति के अंतर्गत आते हैं।^१ इतना ही नहीं 'सारे प्राणी अखिल जग के मूर्तियाँ हैं उसी की' कहकर कवि ने छूआ-छूत या ऊँच-नीच की भावना को तुच्छ बटकर सभी को एक विश्वात्मा की मूर्ति कहा है और पारस्परिक भेदभाव को छोड़कर अस्पृश्यता-निवारण पर जोर दिया है। साथ ही श्रीकृष्ण के द्वारा समस्त प्राणियों की अपने हाथ से ही सेवा कराके कवि ने यह संकेत दिया है कि समाज में कोई छोटा या कोई बड़ा अथवा कोई स्पृश्य एव कोई अस्पृश्य नहीं है। सभी समान हैं। सभी के प्रति प्रेम, सहानुभूति, उदारता आदि होनी चाहिये और किसी को भी तुच्छ समझकर वही ठुकराना नहीं चाहिए। इसी कारण तो उनके कृष्ण 'प्रियप्रवास' में सभी की सेवा अपने हाथ से करते हैं और कोई भी घर ऐसा नहीं दिव्याई देता, जहाँ यदि कोई

१ जो बातें हैं नय हितकारी सर्व-भूतोपकारी।

जो चेष्टायें मलिन गिरती जातिमाँ हैं उठाती।

हो सेवा में निरत उनके सर्व उत्सर्ग होना।

विश्वात्मा-भक्ति भय मुखवा दासता-सज्ञका है। १६।१२१

भी प्राणी दुःखी हो तो कृष्ण वहाँ न पहुँचे ।^१ इस प्रकार हरिऔधजी ने समाज में एकता एव समानता लाने के लिए अस्पृश्यता को दूर करने की ओर सकेत किया है और देश को इस भयानक रोग से बचने की सलाह दी है ।

प्रकृति-प्रेम—भारतीय सस्कृति का विकास ही प्रकृति की सुरम्य गोदी में हुआ है । इसी कारण यहाँ का मानव आदिकाल से ही प्रकृति का अनन्य भक्त बना हुआ है । इसके लिए यहाँ का साहित्य साक्षी है, क्योंकि ऋग्वेद से लेकर आज तक यहाँ के काव्यों में सर्वाधिक महत्व प्रकृति की मनोरम छटा को ही प्राप्त हुआ है । कवियों ने उषा, सध्या, दिवस-श्री, रजनी, सूर्य, चन्द्र, तरुलता, ऋतुयें, हरे भरे मैदान, नदी, सरोवर, पर्वत आदि के जितने रमणीक एव भव्य चित्र अपने-अपने काव्यों में अंकित किए हैं, उतने अन्य किसी के नहीं किये । प्रकृति-प्रेम की बहुलता का ही यह परिणाम है कि वहाँ के महाकाव्यों की यह एक विशेषता बन गई है कि उनमें पट् ऋतुश्री, सध्या, रजनी आदि के भव्यचित्र होने चाहिए । यह प्रकृति यहाँ के जीवन में इतनी व्याप्त है कि मानव एक क्षण भी उससे पृथक् नहीं रह सकता । इस प्रकृति-प्रेम को हरिऔधजी ने भी अपने 'प्रियप्रवास' में पर्याप्त स्थान दिया है । यहाँ पर उनके चरित्र-नायक श्रीकृष्ण ने तो अपना अधिकांश ब्रज का जीवन प्रकृति की रमणीक गोदी में ही व्यतीत किया है । श्रीकृष्ण जब कभी विपिन में अपने साथियों के साथ विहार किया करते थे, तब यमुना के वारि-विलास, गोवर्द्धन पर्वत की सुरम्य छटा, निर्झरो का कल-कल गान, कुजों की मजुल छटा आदि देखते हुए आनन्द-विभोर हो जाते थे तथा कदम्ब की किसी शाखा पर बैठकर अपनी मधुर वशी बजाया करते थे । वे वनस्थली में उत्पन्न सुन्दर जड़ी-बूटियों को बड़े ध्यान से देखा करते थे और उनके रहस्य को अपने साथियों को समझाया करते थे । उनकी दृष्टि में एक-तिनका भी व्यर्थ न था । वे एक-एक पत्ते एव एक-एक तिनके को भी सार्थक समझते थे और उनकी दृष्टि में धूल का एक-कण भी निरर्थक न था ।^२ शरद ऋतु की मजुल एव उज्ज्वल चन्द्र-

१ रोगी दुःखी विपद-आपद में पड़ों की ॥
सेवा सदैव करते निज हस्त से थे ॥
ऐसा निकेत ब्रज में न मुझे दिखाया ।
कोई जहाँ दुःखित हो पर वे न हों ॥१२॥१६७

२ प्रियप्रवास १३।२७-३५

कर वे भी भक्ति-विभोर हो जाते हैं तथा राधा के चरणों की रज लेकर यहाँ से विदा होते हैं।^१ इतना ही नहीं कवि ने जगत और ब्रह्म दोनों का भी सुंदर समन्वय किया है और उस ब्रह्म या विश्वात्मा को जगत के प्रत्येक पदार्थ में व्याप्त दिखाते हुए तथा समस्त प्राणियों को उसी की मूर्तियाँ, नाना प्रकाशपूर्ण पदार्थों में उसीका प्रकाश एवं पंचतत्त्वों में उसीकी सत्ता बताते हुए सम्पूर्ण जगत को ही उसका रूप बताया है।^२ कवि के इस दृष्टिकोण से स्पष्ट ही यह व्यंजना हो रही है, कि ससार ब्रह्म का रूप होने के कारण सत्य भी है, परन्तु परिवर्तनशील होने के कारण इसे असत्य भी कहा जाता है। इस तरह कवि ने समन्वय की भावना को अंकित करते हुए 'प्रियप्रवास' में यह दिखाने की चेष्टा की है प्रवृत्ति ही निवृत्ति की और लेजाने का साधन है, भोग ही त्याग की और उन्मुख करने का साधन है, ससार के भोगों की निस्सारता ही आत्मत्याग, आत्मोत्सर्ग की और बढ़ाने की सीढ़ी है। यहाँ कृष्ण और राधा के चरित्र-चित्रण द्वारा कवि ने अपने जिन समन्वय-कारी विचारों को प्रस्तुत किया है उनमें स्पष्ट ही हमें उस अनंत, अखंड एवं स्वच्छंद आनंद की और अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान की है, जिसे प्रवृत्ति और निवृत्ति, भोग और त्याग, आध्यात्मिकता और भौतिकता, सत् और असत् दोनों के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और जो भारतीय सस्कृति के अतर्गत जीवन का अभीष्ट लक्ष्य कहलाता है।

अतः भारतीय सस्कृति के विभिन्न रूपों का अनुशीलन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि महाकवि हरिऔध ने 'प्रियप्रवास' में भारतीय सस्कृति की अधिकांश विशेषताओं को अंकित करने की सफल चेष्टा की है और अपने चित्रण द्वारा यह दिखाने का सुंदर प्रयत्न किया है कि 'प्रियप्रवास' भारतीय सस्कृति के उन मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित है, जिनको अपनाकर न केवल कोई एक देश ही उन्नति कर सकता है, अपितु

१ चुप हुई इतना कह मुग्ध हो। ब्रज-विभक्ति-विभूषण-राधिका।
चरण की रज ले हरि-बधु नी। परम-शान्ति समेत विदा हुए।

१६।१३६

२ मैंने की है फयन जितनी शास्त्र-विज्ञात बातें।
वे बातें हैं प्रकट करती ब्रह्म है विश्व-रूपी।
व्यापी है विश्व प्रियतम में विश्व में प्राणप्यारा।
मैं ही मैंने जगत पति को श्याम में है विलोका।

सम्पूर्ण विश्व उन्नति करता हुआ सुख और शान्ति को प्राप्त कर सकता है। भारतीय-संस्कृति की उक्त विशेषतायें सार्वभौम हैं, वे जीवन के अखंड प्रवाह से संबन्धित हैं और उनमें मानवता के सभी उदात्त गुण विद्यमान हैं। इसी कारण 'प्रियप्रवास' आधुनिक युग का प्रथम प्रयास होकर भी महाकाव्यों की श्रेणी में अग्रगण्य है और भारतीय संस्कृति का उज्ज्वल रूप प्रस्तुत करता है। इसमें कवि को सबसे बड़ी सांस्कृतिक देन यही है कि त्याग, तपस्या एवं समय के साथ मानव को जगत-हित में लीन रहना चाहिए तथा वैयक्तिक स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ या विश्व-कल्याण के कार्यों में अधिकाधिक अग्रसर होना चाहिए। कवि के इन विचारों को अपनाकर चलने से निस्संदेह मानव मात्र का कल्याण हो सकता है और विश्व की सारी समस्याओं को सुगमता से सुलझाया जा सकता है।

व्याप्त है। उसे अनेक रूपों में देखा जाता है और उसके अनेक नाम बताये जाते हैं। वैसे वह एक ही है और जो भिन्नता दिखाई देती है, वह ब्रह्म के अंश के कम या अधिक रहने से बन गई है, अन्यथा सब कुछ उसी एक ब्रह्म का स्वरूप है। इस वाह्य भिन्नता का कोई अर्थ नहीं है। जो कुछ भिन्न-भिन्न रूप दिखाई देते हैं, वे सब उसी ब्रह्म के परिवर्तित रूप हैं। उस ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सर्वत्र वह ब्रह्म ही ब्रह्म है।^१ ये दार्शनिक विचार-भारतीय जीवन में अत्यधिक व्याप्त हैं। इनमें अद्वैतवाद अथवा अभेदवाद की जिस दार्शनिक परम्परा की ओर सकेत किया गया है, हरिश्चन्द्रजी भी उससे अत्यधिक प्रभावित थे। इसी कारण आपने लिखा भी था "ईश्वर एकदेशीय नहीं है, वह सर्वव्यापक और अमरिच्छिन्न है, उसकी सत्ता सर्वत्र वर्तमान है, प्राणि-मात्र में उसका विकास है—सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन।"^२ उनकी यही धारणा 'प्रियप्रवास' में भी विद्यमान है। यहाँ पर भी आपने ब्रह्म या आत्मा के स्वरूप का निरूपण करते हुए उसे अनंत शीश और अगणित लोचनों वाला तथा असंख्य हाथ-पैर वाला कहा है। साथ ही बिना मुख के खाता हुआ, बिना त्वचा के स्पर्श करता हुआ, बिना कानों के सुनता हुआ, बिना आँखों के देखता हुआ और बिना नासिका के सूँघता हुआ लिखा है परन्तु वह ये सब कार्य कैसे करता है? इस प्रश्न का समाधान करते हुए कवि ने लिखा है कि सम्पूर्ण जगत में जो असंख्य प्राणी दिखाई देते हैं वे सब उसी ब्रह्म की मूर्तियाँ हैं। अतएव इन असंख्य प्राणियों की आँखों के रूप में उसकी असंख्य आँखें हैं और असंख्य कानों, हाथों आदि के रूप में उसके असंख्य अन्य अवयव भी हैं। इस तरह वह ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त होकर नानाप्रकार के कार्य करता रहता है। उसी का प्रकाश तारागण, सूर्य, अग्नि, विजली, नानारत्न, विविध मणियों आदि में दिखाई देता है और उसी की प्रभुता पृथ्वी, पानी, पवन, नभ, वृक्ष, खग आदि में दिखाई देती है।^३ इस तरह इन सभी बातों के आधार पर यह स्पष्ट पता चलता है कि वह ब्रह्म विश्व रूप है। वह सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त है और सारा विश्व उसमें समाया हुआ है।^४ अतः कवि ने विश्वात्मा

१ ऐतरेय उपनिषद् १-२, तैत्तिरीयोपनिषद् २।१

२. महाकवि हरिश्चन्द्र, पृ० १७३

३. प्रियप्रवास १६।१०७-११०

४. वि जाते हैं प्रकट करती ब्रह्म है विश्व-रूपी।

व्यापी है विश्व प्रियतम में-विश्व में प्राणप्यारा ॥१६।११२

या ब्रह्म को सर्वत्र व्याप्त कहकर भिन्नता में भी अभिन्नता, भेद में भी अभेद एव द्वैत में भी अद्वैत की स्थापना करते हुए ऐसे सिद्धान्त की ओर सकेत किया है, जिसे अपने के कारण मानव समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझता हुआ 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' के अनुकूल आचरण कर सकता है और अन्य सभी प्राणियों को सुखी बनाता हुआ स्वयं भी परमसुख या परम शान्ति को प्राप्त कर सकता है ।

जीव की कर्मानुसार गति—भारतीय दर्शन के अनुसार जब आत्मा शरीर के बधन को स्वीकार करता है, तब उसे 'जीव' नाम से अभिहित किया जाता है । इस जीव को अपने कर्मानुसार नाना शरीर धारण करने पड़ते हैं । मृत्यु के उपरान्त यह जीव अपने स्थूल शरीर को तो छोड़ देता है, परन्तु सूक्ष्म-शरीर से, जो लिंग शरीर भी कहलाता है, वह जकड़ा रहता है । परन्तु जो जीव अपने पुण्यकर्मों द्वारा अथवा साधना द्वारा आत्मतत्त्व को पहचान लेता है, वह देवयान या अर्चिमार्ग द्वारा ब्रह्मलोक या सत्यलोक में चला जाता है, जहाँ से फिर उसे वापिस नहीं आना पड़ता ।^१ शैवदर्शन में भी आत्मा को स्वतंत्र और जीव को परतंत्र या बधन में पड़ा हुआ माना है । इसके बधन का कारण बतलाया है कि यह माया-जन्य अज्ञान से आवृत्त रहता है तथा आणव आदि मलो से सकुचित रहा आता है ।^२ जैनदर्शन में भी जीव को कर्मों के कारण ससार-बधन में पड़ा हुआ बतलाया गया है । बौद्ध भी जीव को कर्म-बधन में बँधा हुआ मानते हैं और रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार तथा विज्ञान नामक पाँच स्कंधों के समुच्चय रूप में उसकी व्याख्या करते हैं । वे जीव को 'नाम रूपात्मक' कहते हैं । इसकी बधन-मुक्ति के लिए बौद्धदर्शन में अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, अर्थात् सम्यक् दृष्टि, सम्यक् सकल्प, सम्यक् वचन, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि द्वारा जीव ससार के कर्म-बधनों से मुक्त हो जाता है ।^३ इस तरह भारतीय दार्शनिकों ने जीव को नाना प्रकार के बधनों में ग्रस्त दिखाकर ससार में सकट सहन करता हुआ बतलाया है और इन

१ भारतीय सस्कृति, पृ० २१६

२ "मायाप्रमात्रन्त सकोचोऽवभासितः स एव शिवादिभेदाख्यात्यात्मकाज्ञान स्वभावोऽपूर्णमन्यतात्मकाणवमलसतत्त्वसंकुचित ज्ञानात्मा बन्ध ।"

—शिवसूत्रविमर्शिनी, पृ० १२

३. बौद्धदर्शन—ब्रह्मदेव उपाध्याय, पृ० ७४-८१

सकटों से बचने के लिए अनेकानेक मार्ग सुझाये हैं। पस्नु सभी एक मत से यह कहते हैं कि पापकर्म करने के कारण जीव बधन में पड़ता है और पुण्यकर्मों के कारण वह इन बधनों से सर्वथा दूर रह कर परम शान्ति या मोक्ष अथवा मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हरिऔधजी ने 'प्रियप्रवास' में भी जीवों की इसी गति की काव्यात्मक व्याख्या करते हुए पूतना, कस, कालीनाग, व्योमासुर, अघासुर, केशी, चाणूर, मुष्टिक आदि के रूपों में ऐसे नारकीय जीवों का वर्णन किया है, जो समाज को पीड़ा पहुँचाते हुए नाना प्रकार के पापकर्म करते रहते हैं और अपने पापकर्मों के कारण ही दुर्गति को प्राप्त होते हैं^१ और राधा एव श्रीकृष्ण के लोकपावन चरित्र द्वारा यह दिखाया है कि पुण्यकर्म करने वाले जीव केवल एक स्थान को ही सुख और शान्ति से सम्पन्न नहीं बनाते, अपितु अपने सत्कर्मों शुभप्रेरणाओं एव परोपकारादि के द्वारा सम्पूर्ण जगती में सुख और शान्ति की स्थापना करते हैं। यहाँ राधा और श्रीकृष्ण के लोक-सेवा एव लोक-हित सबंधी पुण्यकार्यों में जीव के समस्त पुण्यकर्मों की जो काव्यात्मक व्याख्या की गई है, वह सर्वथा अनुकरणीय एव स्मृहणीय है। श्रीकृष्ण का विनम्र होकर सबसे मिलना, कलह-विवाद को शान्त कराने का प्रयत्न करना, लघु व्यक्तियों को शिक्षा देना तथा रोगी, दुखी, एव आपद् ग्रस्तों की सेवा करना एक पुण्यात्मा जीव के शुभ कर्मों की ओर संकेत कर रहा है।^२ ऐसे ही राधा को समस्त ब्रजजनों के सताप दूर करने का प्रयत्न करते हुए गोप एव गोपियों को सात्वना देना, उनके समीप जाकर उनके कष्टों का निवारण करना, दुखी गोप-वालकों को शिक्षा देना एव कृष्ण लीलायें कराना, दुःखित प्राणियों को वेणु, वीणा आदि बजाकर एव श्रीकृष्ण की लीला का गान करके समझाना आदि कितने ही ऐसे लोकहितकारी कार्यों में लीन चित्रित किया है,^३ जो एक पुण्यात्मा जीव के उन समस्त पुण्यकर्मों के परिचायक हैं, जिनसे वह ससार के बन्धन के मुक्त होकर स्वयं सुख एव शान्ति का अनुभव करता हुआ सम्पूर्ण विश्व के मानवों को भी परमसुख और शान्ति प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करता है। यही कारण है कि राधा अपने शुभ कार्यों द्वारा सम्पूर्ण कलह-जन्य दुर्गुणों को दूर कर देती थी, मलिन मन

१. पर किसी चिर सचित्त-पुण्य से। गरल भ्रमृत भ्रमंक को हुआ।

विषमयी वह होकर आप ही। कवल काल-भुजगम का हुआ। २।३५

२ प्रियप्रयास १२।८०-८७

३ वही १७।२६-४६

मे व्याप्त सम्पूर्ण कालिमाओ को धो देती थी, सभी प्राणियों के हृदय-तल मे भावज्ञता का बीज बोदेती थी और चिन्ता से व्याप्त घरों मे शान्ति-धारा बहा देती थी ।^१ इस प्रकार कवि ने पाप और पुण्य दोनों मे फंसे हुए जीवों को और सकेत करते हुए 'प्रियप्रवास' मे यह बताया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह तृष्णा आदि से परिपूर्ण पाप कर्मों के करने से जीव बन्धन मे पडकर नारकीय यातनायें सहन करता है और परोपकार, लोकहित, लोकसेवा, विश्व-प्रेम आदि से परिपूर्ण पुण्य-कर्मों मे लीन रहने वाला जीव इहलोक मे शान्ति एव सुख की धारा बहाता हुआ परलोक मे भी अखड सुख एव अनंत शान्ति को प्राप्त करके मोक्ष का अधिकारी हो जाता है । यहाँ कवि ने प्राचीन विचारों को नवीनता के साथ सुन्दर काव्यात्मक रूप प्रदान किया है । साथ ही कवि ने यहाँ किसी भी स्थान पर यह नहीं लिखा है कि कोई असुर श्रीकृष्ण के हाथ से मृत्यु को प्राप्त होकर मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त हुआ था, अपितु सभी दुर्गति को प्राप्त हुए, भयकर मृत्यु को प्राप्त हुए आदि लिखा है, जिससे स्पष्ट ही कवि ने यह घोषित किया है कि बुरे-कर्मों का बुरा परिणाम एवं शुभ कर्मों का शुभ एव मंगलमय परिणाम होता है । कवि के ये विचार भी जीवन को समुन्नत बनाने मे अत्यंत प्रेरणा-देने-वाले हैं ।

संसार की परिवर्तनशीलता—भारतीय मनीषियों ने संसार को गतिशील माना है । यहाँ निरंतर पदार्थों का उद्भव, विकास और ह्रास होता रहता है, क्योंकि जगत् के सभी जीव एव सभी पदार्थ नित्य बनते-विगड़ते रहते हैं । उपनिषदों में कहा भी गया है कि उस ब्रह्म से ही समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है, वे कुछ समय तक स्थिर रहते हैं और अंत मे उसी मे सब विलीन हो जाते हैं ।^२ वह उत्पत्ति एव विलीनता का कार्य निरंतर चलता रहता है । इसी कारण यहाँ सदैव एक ही स्थिति नहीं रहती । दिन और रात की तरह सुख और दुख चलते रहते हैं और चक्र की अराओ की भाँति सभी वस्तुएँ निरंतर गतिशील रही आती हैं । कभी समुद्र मरुस्थल बन जाता है, मरुस्थल समुद्र बन जाते हैं । पर्वत मैदान हो जाते हैं, मैदान पर्वत बन जाते हैं नद सूखकर खेत बन जाते हैं और खेत जलमग्न होकर नद बन जाते हैं । हिम-आतम, दुख-सुख लाभ-हानि, हर्ष-शोक आदि का चक्र बराबर चलता रहता है 'जगत्' शब्द तो

१. प्रियप्रवास १७।४७

२ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तेन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यमिसवि-
शान्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति—ते० उपनिषद् ३।१

स्पष्ट ही गमनशीलता एव गतिशीलता का द्योतक है इसी तरह 'ससार' शब्द भी ससरणशीलता, गतिशीलता एव आवागमन की ओर संकेत करता है। इसी लिये कुछ विद्वानों ने ससार को निस्सार, कुछ ने असत्य, कुछ ने मिथ्या एव कुछ ने परिवर्तनशील कहा है। हरिऔधजी ने केवल ससार की परिवर्तनशील स्थिति की ओर ही 'प्रियप्रवास' में संकेत किया है। सर्व प्रथम तो हरिऔधजी तुलसी आदि महात्माओं की तरह यह मानते हैं कि यह ससार उस चित्रकार की चित्रमयी रचना है जिसे देख-देखकर उसे भी दुःख होता है, क्योंकि उसकी यह रचना किसी न किसी प्रकार के सकट में ही लीन रही आती है और इसे वह कभी सदैव सुख और आनंद में लीन नहीं देखता।^१ कवि की दृष्टि में इस दुःख का मूल कारण यहाँ की परिवर्तनशीलता है, क्योंकि यहाँ पर प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ घड़ी पूर्व ही जिस भूमि में प्रमोद का प्रवाह तीव्र गति से बह रहा था, उसी रस-प्लावित भूमि में कुछ घड़ी ही उपरान्त विपाद का तीव्र स्रोत बहता दिखाई देता है।^२ जहाँ पर कुछ घड़ी पूर्व स्वर की मधुर लहरियाँ पवन में अधिकाधिक गूँजती हुई सुनाई पड़ती थी तथा सुन्दर सलाप आदि सुनाई पड़ते थे, कुछ ही समय के उपरान्त वहाँ नीरवता छाई हुई दिखाई देती है।^३ यह परिवर्तन केवल मानव-समाज तक ही सीमित नहीं, अपितु प्रकृति में भी विद्यमान है। वहाँ भी विभिन्न ऋतुओं अथवा ग्रीष्म-शीत, वर्षा-शरद आदि के रूप में वर्तमान रहता है। यह परिवर्तन किसी को नहीं देखता। जो कमल अत्यंत सौंदर्य एव माधुर्य के साथ सरोवर में विकसित होता है, उसकी सुकुमार पंखुडियों को भी हिम-पात के द्वारा यह नष्ट-भ्रष्ट कर डालता है और उसे विकसित नहीं रहने देता। इसी

पाता ने ही दुःखित नव के चित्रितों को विलोका । ७।१

तुलसीदासजी ने भी जगत को चित्र मानकर 'विनयपत्रिका' में लिखा है :—

फेसव, कहिन जाइ फा कहिये ।

वेखत तब रचना विचित्र प्रति, समुन्नि मनहि मन रहिये ।

सूनु भोति पर विचित्र, रग नहि, तनु विनु लिखा चितेरे ॥ १११

२ कुछ घड़ी पहले जिस भूमि में, प्रबहमान प्रमोह-प्रवाह था ।

अब उसी रस-प्लावित भूमि में, बह चला सर स्रोत विपाद का । २।२०

३ प्रथम थी स्वर की लहरी जहाँ पवन में अधिकाधिक गूँजती ।

कल सलाप सुप्लावित था जहाँ, अब वहाँ पर नीरवता हुई । १।५०

तरह जो चंद्रमा अपनी उज्ज्वल एवं अमृतमयी कलाओं द्वारा रजनी के सौंदर्य एवं माधुर्य की वृद्धि करता हुआ जब पूर्ण विकसित होता है, तभी खल राहु उसे निगलकर उसके सौंदर्य को नष्ट-भ्रष्ट कर डालता है।^१ इस प्रकार ससार में प्रायः यह देखा जाता है कि जिस घर में सुख अपने दिव्य रूप के साथ सुंदर नृत्य करता हुआ दिखाई देता है, वह आनंदपूर्ण सुंदर घर भी दुःख के लेश से कभी बच नहीं पाता।^२ इस प्रकार कवि ने ससार के इस विराट परिवर्तन की ओर संकेत करते हुए मानवों को सचेत एवं सावधान होने के लिये चेतावनी दी है और बताया है कि ससार की इस वैभवमयी स्थिति में लीन होकर यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसी स्थिति सदैव नहीं रहती, यह स्थिति भी परिवर्तनमयी है, आज है कल नहीं रहेगी और यह वैभव भी नष्ट हो जायेगा। निस्संदेह कवि के ये विचार अत्यंत प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करने वाले हैं क्योंकि कवि ने ससार को निस्सार, मिथ्या, क्षणभंगुर अथवा असत्य नहीं कहा है, अपितु उसकी परिवर्तनशीलता की ओर ही संकेत किया है।

नैतिक व्यवस्था—भारतीय दर्शन में नैतिक व्यवस्था पर सर्वाधिक बल दिया गया है। वहाँ पर इस व्यवस्था को 'ऋत' कहा गया है और ऋग्वेद में इस 'ऋत' को सत्य से भी पहले उत्पन्न होता हुआ बतलाया गया है।^३ भारतीय मनीषियों ने किसी न किसी प्रकार इस 'ऋत' को मानव-जीवन के लिए अत्यन्त अपेक्षित माना है। इसके पीछे मानव-जीवन का वह विचार छिपा हुआ है, जिससे सदाचार, सद्भावनायें, सत्कार्य, सत्प्रेरणा आदि का जन्म होता है और जिनसे मानव असत्य से हटकर सत्य मार्ग पर अग्रसर होता है। यही वह व्यवस्था है जिसके लिए भर्तृहरि ने 'न्यायपथ' कहा है और बताया है कि चाहे नीति-निपुण व्यक्ति निन्दा करें या स्तुति करें, चाहे यथेष्ट लक्ष्मी प्राप्त हो अथवा न हो, चाहे अभी मृत्यु हो अथवा बहुत काल के उपरान्त

१. कमल का बल भी हिमपात से, दलित हो पड़ता सबकाल है।
कल कलानिधि को खल राहु भी, निगलता करता बहु बलान्त है। ४।२१
२. सुख जहाँ निज दिव्य स्वरूप से, बिलसता करता कल-नृत्य था।
अहह सो अति-सुंदर सद्म भी। बच नहीं सकता बुद्ध लेश से। ४।२३
३. ऋत च सत्य चाभीद्वान्तपतोऽव्यजायत—ऋग्वेद १०।१६०।१

चञ्चलता एव भोगों की लालसा जाग्रत होती है और रजोगुण से आसक्ति एव अज्ञान की वृद्धि होती है ।^१ परन्तु सारी अविद्या अथवा सारे वधन का मूल कारण मोह या आसक्ति है जिससे काम, क्रोध, विस्मृति, राग-द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं, जो मानव को उदासीन नहीं रहने देती और जिसके छोड़ने पर ही मानव वधन से मुक्त हो सकता है ।^२ प्रियप्रवास में हरिऔधजी ने भी 'मोह' को सारे मनर्थों की जड़ बताया है और कहा है कि यह मोह ही प्राणी को नाना प्रकार के स्वार्थ एव सुख की वासनाओं में लीन कर देता है, जिससे उसका चित्त आवेगों एव ममत्व से परिपूर्ण हो जाता है ।^३ इसी मोह के कारण नन्द-यशोदा यहाँ श्रीकृष्ण के लिए रोते-झीकते हुए दिखाये गये हैं, इसी मोह के कारण गोप एव गोपियाँ रातदिन रोती रहती हैं और इसी मोह के वारे में "मैं मानूँगी अधिक मुझ में मोहमात्रा अभी है"^४ कहकर राधा भी दुःखी एव वेचन दिखाई देती है । इसी मोह के कारण सभी गोकुल के प्राणी जिस तरह व्यथित एव वेचन दिखाये गये हैं, उसी तरह यह मोह ससार के समस्त प्राणियों को व्यथित एव वेचन बनाता रहता है और ज्ञान को आवृत करके प्राणियों को अविद्या या अज्ञान के जाल में फँसाये रहता है । कवि ने 'प्रियप्रवास' में मोह या आसक्ति-जन्य वेदना का चित्र अकित करते हुए यह दिखाने की चेष्टा की है कि मानव को अविद्या में अस्त करने वाला यह मोह ही है । इसी कारण उद्धव जी गोपियों को योग द्वारा भ्रमित मन को सम्हालने की सलाह देते हैं और बताते हैं कि वासना-भूतियों को देखकर तुम भ्रम और मोह में मत पड़ो और सम्पूर्ण स्वार्थों की जगतहित के लिए आनन्द सहित त्याग दो । तब तुम्हारा सारा दुःख शान्त हो जायेगा और अनुपम शान्ति मिलेगी ।^५ इस मोह को छोड़ने की शक्ति अन्य किसी ब्रजवासी में तो दिखाई नहीं देती । परन्तु राधाजी पूर्णतया मोह को छोड़कर समत्व-बुद्धि एवं सहयता से परिपूर्ण दिखाई देती हैं । इसी कारण कवि ने लिखा है कि जैसी मोहावरित तामसीरात ब्रज में छाई हुई थी, वैसे ही राधा उसमें कौमुदी के

१ धीमवृनगवद्गीता, अध्याय १४

२ वही २।६१-६४

३ नाना स्वार्थों सरस-सुख की वासना-मध्य उन्ना ।
आवेगों से चलित ममताधान है मोह होता । १६।६३

४ प्रियप्रवास १६।१३०

५ वही १४।३६

तुल्य शोभा देती थी अर्थात् मोह या आसक्ति को छोड़कर संसार के कल्याण में लगी रहती थी-^१ इस तरह कवि ने भी मोह या आसक्ति से उत्पन्न अविद्या या अज्ञान को संसार के वधन का कारण बताकर उसके परित्याग की सलाह दी है और संसार के समस्त जीवों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है ।

श्रेय के साधन—तदनंतर कवि के वे विचार आते हैं, जिन्हें उसने मानव-कल्याण के लिए, संसार के श्रेय के लिए अथवा जगत्हित के लिए अत्यंत आवश्यक समझा है । श्रेय और प्रेय दोनों शब्द उपनिषदों में आए हैं । कठोपनिषद् में इन दोनों की ओर संकेत करते हुए बताया गया है कि धीर पुरुष तो भलीभाँति विचार करके अपने कल्याण के लिए 'श्रेय' को अपनाता है और मूर्ख पुरुष लौकिक योग-क्षेत्र की इच्छा से भोगों के साधन रूप 'प्रेय' को अपनाया करता है ।^२ इससे स्पष्ट है कि श्रेय से तात्पर्य उन कार्यों एवं विचारों से है, जो अन्त-में कल्याणकारी होते हैं और प्रेय से तात्पर्य ऐसे कार्यों एवं विचारों से है, जो भोगों की भाँति अन्त में अमंगलकारी एवं कष्ट देने वाले होते हैं । इसी कारण श्रेय प्रारम्भ में कटु एवं अन्त में सुखदा होता है और प्रेय प्रारम्भ में सुखदा और अन्त में कटु होता है । यही कारण है कि मनीषी-विद्वान् अथवा आतदर्शी कवि सदैव ऐसे विचारों एवं ऐसे कार्यों को जनता के सम्मुख रखना अधिक समीचीन समझते हैं, जिन्हें अपनाकर मानव कल्याण की ओर अग्रसर हो, श्रेय के अनुयायी बनें और प्रेय की ओर न मुड़ें अथवा भोगों में लिप्त होकर सकट सहन न करें । महाकवि हरिश्चन्द्रजी ने भी अपने 'प्रियप्रवास' में कुछ ऐसे ही विचारों की ओर संकेत किये हैं, जिन्हें हम मानव-जीवन के लिए कल्याणकारी समझते हैं और जो मानव के श्रेय के लिए साधन बन सकते हैं । उन विचारों में से कुछ इस प्रकार हैं —

(१) निष्काम कर्म—हरिश्चन्द्रजी ने सर्वाधिक बल ऐसे सत्कार्यों पर दिया है, जो सभी प्रकार की कामनाओं से रहित होकर किये जाते हैं । ऐसे

१ जैसी मोहावरित ब्रज में तामसी-रात आई ।
वैसे ही वे लसित उसमें कौमुदी के समा यों । १७।५०

२ श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत् तौ सम्परीत्य विविनक्तिधीरः ।
श्रेयोहि धीरोऽपि प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षमाद् वृणीते ॥

कार्यों को ही श्रीमद्भगवद्गीता में 'निष्काम-कर्मयोग' कहा गया है। वहाँ पर भगवान् कृष्ण ने सभी प्रकार की आसक्ति या कामनाओं को त्यागकर किये जाने वाले कर्मों को ही अत्यधिक महान् एव उत्कृष्ट बताया है और अर्जुन से कहा है कि "हे धनजय ! आसक्ति को त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होता हुआ कर्मों को कर, यह समत्व भाव ही योग कहा जाता है।"^१ गीता के ऐसे निष्काम-कर्म-योग सम्बन्धी समत्व भाव वाले कार्यों को हरिऔधजी ने अत्यधिक महत्व दिया है और अपने चरित्रनायक श्रीकृष्ण के जीवन की झाँकी प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि वे एक योगी की ही भाँति सम्पूर्ण लिप्साओं से भरी हुई सैकड़ों लालसाओं का दमन करते हुए सदैव निष्काम भाव से जगत-हित सम्बन्धी कार्यों में लगे रहते हैं। वे सर्व प्रथम अपने कर्त्तव्य की मीमांसा करते हैं, फिर वे धीरता के साथ उसमें लीन हो जाते हैं और किसी बाँझा के विवश होकर अथवा किसी वासना से लिप्त होकर वे कभी अपने कर्त्तव्य से च्युत नहीं होते। यदि गुरुजनों की सेवा करते समय उन्हें किसी की आर्त्तवाणी सुनाई देती है, तो वे बड़ों की सेवा छोड़कर पहले उसे शरण देते हैं। ऐसे ही यदि उन्हें कहीं आग लगी हुई दिनाई देती है, तो सारे कार्य छोड़कर पहले उसे बुझाने का प्रयत्न करते हैं। इसी तरह उन्हें यदि उनके किसी प्रिय अथवा अन्य किसी भी प्राणी को कोई दुष्ट कहीं सताता हुआ दिखाई देता है, तो सर्वप्रथम वे अपनी वेदनाओं को भूलकर उसे मुक्त करने तथा दुष्ट को दड देने का कार्य करते हैं। इस प्रकार वे सदैव निर्लिप्त होकर जनता की भलाई के लिए ऐसे-ऐसे कार्य करते रहते हैं, जिनमें सदैव लोक का लाभ ही निहित रहता है और उनका अपना कोई लाभ या स्वार्थ निहित नहीं होता।^२ कवि के इस वर्णन में निष्काम कर्म की महत्ता को अत्यन्त सजीवता के साथ अंकित किया गया है। इस वर्णन का उद्देश्य यही है कि मानव इस 'निष्काम कर्म' की भावना को अपनाकर श्रीकृष्ण की भाँति अपने जीवन को भी श्रेयस्कर बनाने की चेष्टा करे और सर्वत्र जन-हित को ही प्रमुखता दी जाय। इसी कारण कवि ने निस्स्वार्थ एव निष्काम लोकसेवा को 'भव के श्रेय का मर्म' कहा है^३ और इसी

१. योगस्य कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनजय ।

सिद्धयसिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते ॥ २४।८

२ प्रियप्रवास १४।२१-३०

३ वही १४।३५

निस्स्वार्थ भूतहित अथवा निष्काम भाव से की हुई लोकसेवा के द्वारा मानव को विश्ववद्य श्रीकृष्ण की भांति ही ससार में पूज्यभाव, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि को प्राप्त करता हुआ बतलाया है।^१ अतएव मानव की उन्नति एव प्रतिष्ठा के साथ-साथ उसके कल्याण के लिए 'निष्कामकर्म' सबधी भावना अत्यंत अपेक्षित है।

(३) सात्त्विक जीवन—जीवन की सफलता सदैव सरल एवं शुचि पूर्ण जीवन-व्यतीत करने में ही है और सात्त्विक-जीवन से तात्पर्य भी ऐसे ही जीवन से है, जो सम्पूर्ण छल-छद्मों से परे सरलता, शुचिता, पवित्रता, सादगी, सौम्यता, उदारता आदि से परिपूर्ण हो। ऐसा जीवन सदैव सतोष सुख एव शान्ति से भरा रहता है, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि हलचल पैदा नहीं करते और वह सदैव समय-नियम से अनुशासित होने के कारण समाज के लिए भी कल्याणकारी होता है। इसके विपरीत नाना प्रकार के भोगों, विविध वासनाओं, मलिनताओं एव क्रूरताओं से भरा हुआ असात्त्विक जीवन न केवल व्यक्ति के लिए ही हानिकारक होता है, अपितु समाज एव राष्ट्र के लिये भी सदैव अहितकर माना गया है। भारतीय मनीषियों ने इसी कारण सात्त्विक जीवन को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। श्रीमद्भगवद् गीता में सात्त्विक जीवन व्यतीत करने के लिये सात्त्विक आहार, सात्त्विक यज्ञ, सात्त्विक तप, सात्त्विकदान, सात्त्विक त्याग, सात्त्विक कर्म, सात्त्विक बुद्धि, सात्त्विक धृति, सात्त्विक सुख आदि का बड़ा ही विशद वर्णन किया गया है। वहाँ लिखा है कि यदि मानव सात्त्विक जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसे आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को रुचिकर आहारों का प्रयोग करना चाहिए।^२ जो व्यक्ति सात्त्विक यज्ञ करना चाहते हैं उनके लिए बताया गया है कि मन का समाधान करके फल की तनिक भी इच्छा न करते हुए शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ करना चाहिए।^३ इसी तरह सात्त्विकदान के बारे में बताया गया है कि जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर किसी प्रकार का प्रत्युपकार करने की अभिलाषा न रखकर तथा दान देना ही है ऐसा भाव मन

१. प्रियप्रवास १२।६०

२ श्रीमद्भगवद्गीता १७।८

३ वही १७।११

कार्यों को ही श्रीमद्भगवद्गीता में 'निष्काम-कर्मयोग' कहा गया है। वहाँ पर भगवान् कृष्ण ने सभी प्रकार की आसक्ति या कामनाओं को त्यागकर किये जाने वाले कर्मों को ही अत्यधिक महान् एव उत्कृष्ट बताया है और अर्जुन से कहा है कि "हे धनजय ! आसक्ति को त्यागकर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होता हुआ कर्मों को कर, यह समत्व भाव ही योग कहा जाता है।"^१ गीता के ऐसे निष्काम-कर्म-योग सम्बन्धी समत्व भाव वाले कार्यों को हरिऔधजी ने अत्यधिक महत्त्व दिया है और अपने चरित्रनायक श्रीकृष्ण के जीवन की झाँकी प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि वे एक योगी की ही भाँति सम्पूर्ण लिप्साओं से भरी हुई सैकड़ों लालसाओं का दमन करते हुए सदैव निष्काम भाव से जगत-हित सम्बन्धी कार्यों में लगे रहते हैं। वे सर्व प्रथम अपने कर्त्तव्य की मीमासा करते हैं, फिर वे धीरता के साथ उसमें लीन हो जाते हैं और किसी बाँध के विवश होकर अथवा किसी वासना से लित होकर वे कभी अपने कर्त्तव्य से च्युत नहीं होते। यदि गुरुजनों की सेवा करते समय उन्हें किसी की आर्त्तवाणी सुनाई देती है, तो वे बड़ों की सेवा छोड़कर पहले उसे शरण देते हैं। ऐसे ही यदि उन्हें कहीं आग लगी हुई दिखाई देती है, तो सारे कार्य छोड़कर पहले उसे बुझाने का प्रयत्न करते हैं। इसी तरह उन्हें यदि उनके किसी प्रिय अथवा अन्य किसी भी प्राणी को कोई दुष्ट कहीं सताता हुआ दिखाई देता है, तो सर्वप्रथम वे अपनी वेदनाओं को भूलकर उसे मुक्त करने तथा दुष्ट को दड देने का कार्य करते हैं। इस प्रकार वे सदैव निर्लिप्त होकर जनता की भलाई के लिए ऐसे-ऐसे कार्य करते रहते हैं, जिनमें सदैव लोक का लाभ ही निहित रहता है और उनका अपना कोई लाभ या स्वार्थ निहित नहीं होता।^२ कवि के इस वर्णन में निष्काम कर्म की महत्ता को अत्यन्त सजीवता के साथ अंकित किया गया है। इस वर्णन का उद्देश्य यही है कि मानव इस 'निष्काम कर्म' की भावना को अपनाकर श्रीकृष्ण की भाँति अपने जीवन को भी श्रेयस्कर बनाने की चेष्टा करे और सर्वत्र जन-हित को ही प्रमुखता दी जाय। इसी कारण कवि ने निस्स्वार्थ एव निष्काम लोकासेवा को 'भव के श्रेय का मर्म' कहा है^३ और इसी

१ योगस्य. कुरु कर्माणि सग त्यक्त्वा धनजय ।

सिद्ध्यसिद्धयो. समो भूत्वा समत्व योग उच्यते ॥ २४।८

२. प्रियप्रवात १४।२१-३०

३. यही १४।३५

निस्स्वार्थ भूतहित अथवा निष्काम भाव से की हुई लोकसेवा के द्वारा मानव को विश्ववृद्ध श्रीकृष्ण की भाँति ही ससार में पूज्यभाव, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि को प्राप्त करता हुआ बतलाया है।^१ अतएव मानव की उन्नति एव प्रतिष्ठा के साथ-साथ उसके कल्याण के लिए 'निष्कामकर्म' सवधी भावना अत्यंत अपेक्षित है।

(३) सात्त्विक जीवन—जीवन की सफलता सदैव मरल एव शुचि पूर्ण जीवन-व्यतीत करने में ही है और सात्त्विक-जीवन से तात्पर्य भी ऐसे ही जीवन से है, जो सम्पूर्ण छल-छद्मों से परे सरलता, शुचिता, पवित्रता, सादगी, सौम्यता, उदारता आदि से परिपूर्ण हो। ऐसा जीवन सदैव सतोष सुख एवं शान्ति से भरा रहता है, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि हलचल पैदा नहीं करते और वह सदैव समय-नियम से अनुशासित होने के कारण समाज के लिए भी कल्याणकारी होता है। इसके विपरीत नाना प्रकार के भोगों, विविध वासनाओं, मलिनताओं एव क्रूरताओं से भरा हुआ असात्त्विक जीवन न केवल व्यक्ति के लिए ही हानिकारक होता है, अपितु समाज एव राष्ट्र के लिये भी सदैव अहितकर माना गया है। भारतीय मनीषियों ने इसी कारण सात्त्विक जीवन को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है। श्रीमद्भगवद् गीता में सात्त्विक जीवन व्यतीत करने के लिये सात्त्विक आहार, सात्त्विक यज्ञ, सात्त्विक तप, सात्त्विकदान, सात्त्विक त्याग, सात्त्विक कर्म, सात्त्विक बुद्धि, सात्त्विक धृति, सात्त्विक सुख आदि का बड़ा ही विशद वर्णन किया गया है। वहाँ लिखा है कि यदि मानव सात्त्विक जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसे आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को रचिकर आहारों का प्रयोग करना चाहिए।^२ जो व्यक्ति सात्त्विक यज्ञ करना चाहते हैं उनके लिए बताया गया है कि मन का समाधान करके फल की तनिक भी इच्छा न करते हुए शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ करना चाहिए।^३ इसी तरह सात्त्विकदान के बारे में बताया गया है कि जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर किसी प्रकार का प्रत्युपकार करने की अभिलाषा न रखकर तथा दान देना ही है ऐसा भाव मन

१. प्रियप्रवात १२।६०

२ श्रीमद्भगवद्गीता १७।८

३ वही १७।११

मे लाकर दिया जाता है, वही दान सात्विक कहलाता है ।^१ ऐसे ही यह कर्म करना मेरा कर्तव्य है ऐसा समझकर जो शास्त्रोक्त विधि से निश्चित किया हुआ कर्म आसक्ति एवं फल को त्यागकर किया जाता है उसी को सात्विक त्याग बताया गया है ।^२ ऐसे ही राग-द्वेष को छोड़कर किसी भी प्रकार के फल की इच्छा न करके तथा अहंभाव से रहित होकर जो नियत कर्म किया जाता है, वही सात्विक कर्म कहलाता है^३ और ऐसे ही कर्म करने वाला सात्विक कर्ता माना गया है ।^४ साथ ही ऐसी बुद्धि को सात्विक बुद्धि माना गया है, जो प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय तथा बधन और मोक्ष को तत्त्वतः जानती है ।^५ इसी तरह गीता में सात्विक धारणा में अव्यभिचारी भाव की प्रधानता बताते हुए और सात्विक सुख में पहले विष के सदृश एवं पीछे अमृत के सदृश दिखाई देने वाले सुख का रूप समझाते हुए दोनों की व्याख्यायें की गई हैं ।^६ इन समस्त विवरणों का अनुशीलन करने के उपरान्त इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सात्विक जीवन व्यतीत करने के लिए मानव को फल और कामना रहित होकर अपने नियत कार्य को बड़ी लगन एवं अव्यवसाय के साथ करना चाहिए और कभी राग-द्वेष के बन्दीभूत नहीं होना चाहिए ।

हरिभोधजी ने भी प्रियप्रवास में आरम्भ से ही श्रीकृष्ण के ऐसे जीवन को चित्रित किया है, जिसमें राग-द्वेष से परे परोपकार एवं लोकहित की प्रधानता है, जो कभी तामसी एवं राजसी प्रवृत्तियों को अपने पास तक नहीं आने देते और जो सदैव व्यक्तिगत सुख एवं भोगों की लालसाओं को छोड़कर सर्व-भूतोपकार में लगे रहते हैं । कवि को इसी कारण लिखना पडा है कि यद्यपि उनकी समस्या अभी यौडी ही है, तो भी वे शुभ कार्यों में नितान्त रत रहते हैं और उनके इस श्रेष्ठ स्वभाव को देखकर यह पूर्णतया सिद्ध होता है कि

१ श्रीमद्भगवद्गीता १७।२०

२ वही १८।९

३ वही १८।२३

४ वही १८।२६

५ वही १८।३०

६ वही १८।३३, १८।३७

वे महात्मा हैं ।^१ प्रायः विद्या, सुसगति, सुनीति एव शिक्षा तो क्रमिक विकास पर निर्भर हैं अर्थात् जो जितना चाहता है, उतना ही इन्हें [प्राप्त कर सकता है, परन्तु पृथ्वी पर अच्छे या बुरे और मलिन या दिव्य स्वभाव की प्राप्ति तो निसर्ग-सिद्ध है अर्थात् ईश्वर की महती अनुकम्पा अथवा प्राकृतिक अज्ञात शक्तियों की अनुकूलता से ही मानव दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है और उनकी प्रतिकूलता के कारण ही वह मलिन स्वभाव वाला बन जाता है ।^२ यद्यपि कवि के इस कथन में पर्याप्त सत्य विद्यमान है और कहा भी गया है कि "स्वभावो दुरतिक्रम" अर्थात् स्वभाव कभी बदलता नहीं, फिर भी यदि मानव चाहे और प्रयत्न करे तो वह अपने बुरे स्वभाव को बदल सकता है । कवि ने श्रीकृष्ण के लोकपावन एव दिव्यचरित्र का वर्णन करके यही सकेत किया है कि उनकी तरह आचरण करता हुआ व्यक्ति निस्सदेह शुचिता, पवित्रता, उदारता, राग-द्वेष-हीनता आदि से परिपूर्ण होकर सात्विक एव शुभ कर्मों में लीन हो सकता है और जीवन के अभीष्ट फल को प्राप्त कर सकता है । इस तरह कवि ने सम्पूर्ण काव्य में सात्विकता को महत्व देते हुए जिस तरह श्रीकृष्ण के जीवन को अंकित किया है, वैसे ही राधा भी सात्विकता की मूर्ति बनी हुई है । वे आजीवन कौमार व्रत का पालन करती हुई सात्विक जीवन व्यतीत करती हैं । उनमें भी यहाँ सरलता, शुचिता, पवित्रता, भोगों के प्रति अनासक्ति राग-द्वेष-हीनता एवं अपने करणीय कर्मों के प्रति अत्यधिक रुचि विद्यमान है । अतः कवि ने उक्त दोनों लोकपावन चरित्रों के द्वारा सात्विक जीवन के महत्व को प्रदर्शित किया है और बताया है कि जीवन में परम सुख एव परम शान्ति की प्राप्ति सात्विक जीवन द्वारा ही हो सकती है ।

१ थोड़ी अनी यविव है उनकी अवस्था ।
तो भी नितान्त-रत वे शुभ-कर्म में हैं ।
ऐसा विलोक धर-बोध स्वभाव से ही ।
होता सु-सिद्ध यह है वह है महात्मा । १२।११

२. विद्या सुसगति समस्त सु-नीति शिक्षा ।
ये तो विकास भर की अधिकारिणी हैं ।
अच्छा-बुरा मलिन-दिव्य स्वभाव भू में ।
पाता निसर्ग कर से नर सर्वदा है । १२।१२

(३) उच्च विचार—मानव-जीवन अपने विचारो के द्वारा ही निर्मित है। प्राय जैसे जिसके विचार होते हैं, वैसा ही वह बनता है। ससार में यह देखा गया है कि एक वच्चा नीच मनोवृत्ति के कारण ही आगे चलकर अत्यंत नृशंस एव क्रूर बन जाता है और उच्च मनोवृत्ति वाला बालक बड़ा होने पर सदैव उदार एव महान् व्यक्ति बनता है। इन विचारो का सम्बन्ध जीवन से इतना घनिष्ठ है कि जीवन की प्रत्येक क्रिया विचारो के आधार पर ही होती है। इसी कारण भारतवर्ष में पहले वचपन से ही बालक की चित्तवृत्तियों का शोधन करने के लिए अथवा उनके विचारो को समुन्नत बनाने के लिए गुरुकुल की शिक्षा को महत्व दिया जाता था। छोटी अवस्था में ही बालक गुरु के आश्रम में रहकर ससार के सम्पूर्ण मोह-माया एव भोगो के वातावरण से दूर रह कर त्याग, सेवा, उदारता, सहिष्णुता, दया, आत्मसयम, परोपकार आदि के विचारो को अनायास ही सीख लेता था। गुरुकुल के अनुशासन में रहकर उसे सयमित जीवन व्यतीत करने की आदत पड़ जाती थी और आज्ञापालन का विशिष्ट गुण उसकी नस-नस में व्याप्त हो जाता था। महाभारत में आई हुई धौम्यश्रुपि के शिष्य आरुणि उद्दालक की कथा प्रसिद्ध ही है कि किस तरह गुरु के आश्रम में रहकर उद्दालक वेदशास्त्रो के पूर्ण ज्ञान के साथ-साथ आत्मसयम, आज्ञापालन, तत्परता, कार्य के प्रति तीव्र लगन, सहिष्णुता आदि उन्नत गुणो को भी सीख गया था। इसका कारण यह था कि गुरुकुल या गुरु के आश्रम में एक शिष्य को सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय से प्रमाद न करना, सत्य कार्यो में प्रमाद न करना, धर्म से प्रमाद न करना, कल्याण-कार्य आदि से प्रमाद न करने की जो शिक्षा मिलती थी और माता, पिता, गुरु एव प्रतिधि की सेवा मान-सम्मान आदि के बारे में जो विचार पुष्ट हो जाते थे, उनका यह प्रभाव पड़ता था कि वह बालक ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करके भी उन उच्च विचारो से कभी विमुक्त नहीं होता था। गुरु की सेवा में रहकर जब एक शिष्य इस तरह उच्च विचारो को ग्रहण कर लेता था, तब फिर यह संभव नहीं था कि वह आगामी जीवन में उन्हें भूल सके अथवा किसी और प्रकार का जीवन व्यतीत कर सके। इसके लिए एक कारण यह भी था कि उस शिक्षा-दीक्षा में ही ऐसे विचार भरे रहते थे, जिनके अनुसार प्राय एक आचार्य अपने शिष्यो से कहा करता था कि माता की सेवा करने वाले बनो। पिता की सेवा करने वाले बनो। आचार्य की सेवा करने वाले बनो। प्रतिधि की सेवा करने वाले बनो। जो-जो बुरे कार्य हैं तुम्हें उनका अनुकरण नहीं करने चाहिए, परन्तु जो-जो सुंदर कार्य

हैं अथवा जो-जो सुंदर आचरण हैं, उनको तुम्हें अवश्य अपनाना चाहिए।^१ इन विचारों का यह प्रभाव पड़ता था कि वह शिक्षित विद्यार्थी जीवन में कभी किसी प्रकार के दुराचार एवं बुरे कार्यों में लिप्त नहीं होता था और सदैव उच्चाशय होकर उन्नत कार्यों में लीन रहता था, न्यायमार्ग पर चलता था, सत्कार्यों को करता हुआ अन्य व्यक्तियों को भी सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करता था और ऐसे ही व्यक्तियों से देश एवं समाज गौरव को प्राप्त होता था।

हरिऔधजी ने भी इसी तरह उन्नत विचारों को जीवन के लिए अत्यावश्यक माना है और श्रीकृष्ण के जीवन चरित के रूप में मानवमात्र के लिए काव्यात्मक ढंग से उनका चित्रण किया है। साथ ही आपने यह बताया है कि उन्नत आशय एवं उच्च विचार-वाले व्यक्ति ही-लोभ-मोह, माया, काम, क्रोध आदि को जीतकर सारे समाज में सुख और शान्ति-की धारा बहाने का कार्य करते हैं, पापियों, दुष्टों एवं दुरात्माओं से समाज की रक्षा करते हैं और पद-पद पर संकट में ग्रस्त जर्जर समाज को आनंद एवं उल्लास पूर्ण बनाकर सर्वत्र मानवता का प्रचार किया करते हैं। उच्चाशय एवं उच्चविचार वालों की विशेषता ही यह होती है कि वे मोह या वासना के शिकार होकर समाज-सेवा या विश्व-शान्ति के कार्यों से विमुख नहीं होते, अपितु श्रीकृष्ण की भाँति पारिवारिक स्नेह, प्रियजनों का उत्कट प्रेम, सखाओं की प्रीति आदि की परवा न करके उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहते हैं। उनके सम्मुख किसी एक परिवार का सुख या आनंद नहीं रहता, वरन् वे सम्पूर्ण समाज एवं सम्पूर्ण विश्व में शान्ति एवं सुख की स्थापना करने के लिये प्रयत्नशील रहते हैं। अपने इसी उद्देश्य में लीन रहने के कारण ही श्रीकृष्ण को शोभाशालिनी ब्रजभूमि, प्रेमास्पदा गोपिकायें, प्रीति-प्रतीति की साकार प्रतिमा माता यशोदा, वात्सल्यघाता पिता नद, प्यारे गोपकुमार, प्रेम-मणि रूप गोपीगण, प्रेम की साकारमूर्ति दिव्यांगना राधा आदि को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था^२ और अपने इन्हीं उच्च विचारों के कारण वे ब्रजभूमि के प्राणियों के प्रेम से व्यथित तो होते रहते थे, परन्तु मथुरा से लौटकर पुनः गोकुल नहीं आये। क्योंकि वे जानते थे कि स्थानीय मोह, गभीर स्नेह, प्रगाढ़ प्रेम और

१. मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव ।
यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि । यान्यस्माक
सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ।

२. प्रियप्रवास ६।४

चित्ताकर्षक सौंदर्य उनके मार्ग के बाधक बनकर उन्हें कर्तव्य-पथ से च्युत कर सकते थे। कवि ने इसी तरह सम्पूर्ण काव्य में उच्च विचारों का समावेश करके यह दिखाने की चेष्टा की है कि श्रीकृष्ण की भाँति एक साधारण व्यक्ति भी पुरुषोत्तम बन सकता है। परन्तु उसके लिए अपेक्षित है कि वह भोगों की लालसा, सम्पूर्ण स्वार्थमयी कामनाएँ, लिप्साएँ आदि छोड़कर सभी छोटे-बड़े के हित में लीन रहे, दुःख के दिनों में दूसरों की सहायता करे, अत्यंत प्यार के साथ सभी से मिले, बड़ों के प्रति विनम्रता का वर्तव्य करे, सभी से शिष्टतापूर्वक बातें करे, कभी भूलकर भी किसी को अप्रिय लगने वाली बातें न करे, दूसरों के विरोध की बातों में रुचि न दिखाये, कभी भूलकर भी दूसरों पर अप्रसन्नता प्रकट न करे, सदैव बराबर वालों से भी प्रीतिपूर्वक मिले, अपने से छोटे को प्रसन्न बनाने की चेष्टा करे और सदैव लोक-हित या लोक के लाभ को महत्व देता हुआ अपने वैयक्तिक लाभ या वैयक्तिक सुख की चिन्ता न करे।^१ कवि के विचार से उच्चविचारों में लीन रहने वाला उत्तम व्यक्ति वही है जो आत्मीय सुख की परवा न करके अपनी समस्त लिप्साओं, भोगों की कामनाओं एवं मधुर लालसाओं को जगत-हित के लिये उत्सर्ग कर देता है, जो किसी प्रकार के स्वार्थ या लोभ के बशीभूत न होकर सदैव लोक-सेवा में लगा रहता है, जैसे एक मात्र सर्वभूतोपकार ही प्रिय है और जो समष्टि के लिये व्यष्टि-वलिदान को महत्वपूर्ण समझता है।^२ कवि का दृढ़ मत है कि उच्चविचारों के उदय होते ही मानव के हृदय में लोकहित एवं विश्वप्रेम के भाव-जाग्रत-हो जाते हैं, वह फिर सकीर्णता को छोड़कर उदारता को, भोगों को छोड़कर त्याग को और वैयक्तिकसुख की तुच्छ लालसाओं को छोड़कर लोकसेवा को अपना लेता है। अतएव कवि ने मानव-जीवन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, उसे भौतिक पतन से आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने के लिये तथा श्रेयस्कर बनाने के लिए उच्च विचारों को अपनाना नितान्त आवश्यक बताया है।

(४) आत्मोत्सर्ग—भारतीय मनीषियों ने अत्यंत प्राचीन काल से “आत्मवत् सर्वभूतेषु” के महामंत्र का उद्धोष करते हुए यह सकेत किया है कि यदि अज्ञान से अज्ञान की ओर, अधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर, कष्टों से सुखों की ओर तथा अशान्ति से शान्ति की ओर

१ प्रियप्रवास १२।७६-८४

२, वही १६।४०-४६

बढ़ना चाहते ही, तो सभी प्राणियों को अपने समान समझो और अपनी आत्मा को ही चराचर जगत में व्याप्त देखते हुए संसार के प्राणियों के दुःख दूर करने के लिए, उन्हें शान्ति एवं सुख प्रदान करने के लिए अथवा उनको भी अपने समान आनन्दमग्न बनाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की चेष्टा करो। 'आत्मोत्सर्ग' का अर्थ ही यह है कि हम अपना कर्तव्य समझ कर निस्वार्थभाव से दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करें तथा 'पर' के लिए 'स्व' का परित्याग करें। भारतीय मनीषियों ने 'आत्मान रथिन विद्धि शरीर रथमेव तु' कहकर बताया है कि शरीर रथ है और इसके चलाने वाला सारथी आत्मा है। शरीर को आत्मा की सवारी नहीं करनी चाहिए, अपितु आत्मा को शरीर की सवारी करनी चाहिए। जो बात शरीर के साथ है, वही सम्पूर्ण जगत के साथ भी है अर्थात् आत्मा को जगत की सवारी करनी चाहिए, न कि जगत आत्मा की सवारी करने लगे और मनुष्य सब कुछ भूल कर जगत के बोझ से लद जाय। उसे तो स्वार्थ त्याग करके जगत का भोग करते हुए भी जगत के भोगों से बोझ को अपने ऊपर नहीं आने देना चाहिए, अपितु सारथि की भाँति इन्द्रियो का समय करके अपना सर्वस्व जगत के लिए अर्पण कर देना चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए हमारे यहाँ उपनिषदों में कहा गया है—“यस्तु सर्वाणि भूतानि - आत्मन्येवानुपश्यति, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति” अर्थात् जो व्यक्ति प्राणिमात्र को विश्वात्मा में पिरोये हुए मनको की तरह देखता है, और हर प्राणी में उसके शरीर को नहीं, परन्तु उसके आत्मतत्त्व को ही यथार्थ समझता है, उसी को वास्तविक ज्ञान है। जैसा मैं हूँ, वैसे ही दूसरे हैं, सभी में एक आत्मतत्त्व ही विकास पारहा है, मेरे भले में सबका भला, सबके भले में मेरा भला है—यह है भारतीय संस्कृति का आत्मोत्सर्ग सम्बन्धी दृष्टि कोण जिसकी आज नितांत आवश्यकता है। यहाँ यह स्पष्ट समझाया गया है कि स्वार्थ को नहीं, परार्थ को अपनाने का प्रयत्न करो, क्योंकि स्वार्थ से तो स्वार्थ का ही जन्म होता है, और उससे सच्चे आत्मतत्त्व का विकास नहीं होता। सच्चे आत्मतत्त्व का विकास उसी समय होगा जब स्वार्थ परार्थ को जन्म देने लगे। इसी के लिए यहाँ संसार को अपना ही रूप मानकर उसकी सेवा-सुश्रूषा, उसके लिए सब कुछ त्याग, उसकी उन्नति के लिए सारे प्रयत्न आदि करने पर जोर दिया गया है।

हरिऔधजी ने भी मानव-जीवन के इस मार्मिक तत्व को भली प्रकार समझकर 'प्रियप्रवास' में उसे महत्व प्रदान करते हुए लिखा है कि ससार में नाना प्रकार के सुख और भोगों की लालसायें अत्यंत प्रिय और मधुर होती हैं, परन्तु जगत-हित की लिप्सा उनसे भी कहीं अधिक सुंदर होती है, क्योंकि ऐसी इच्छा आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है और उससे मानव के हृदय में आत्मोत्सर्ग की अभिलाषा और भी विशदता के साथ जाग्रत होती है। ससार में प्रायः देखा जाता है कि बहुत से प्राणी मुक्ति की कामना से तपस्या किया करते हैं, परन्तु उन्हें हम आत्मोत्सर्ग करने वाला नहीं कह सकते, वे तो आत्मार्थी होते हैं। आत्मोत्सर्ग करने वाले सच्चे आत्म त्यागी वे होते हैं जो सभी प्रकार के राग-द्वेष से रहित होकर जगत के हित एवं लोकसेवा में लगे रहते हैं।^१ वैसे तो सारा जगत मोह के आवरण से ढका हुआ है। सभी प्राणी नाना प्रकार के स्वार्थी एवं वासनाओं में लीन होकर आवेग एवं ममत्व से परिपूर्ण मोह में मग्न रहे आते हैं, जिससे जगत में सर्वत्र सकट ही सकट छाये रहते हैं और स्वार्थपरता, अशुचिता, असात्विकता, वासनात्मक प्रेम एवं कामवासना की ही प्रबलता दिखाई देती है। परन्तु जो व्यक्ति निष्काम भाव से भरा हुआ है, जो प्रणय की पवित्र मूर्ति बन गया है और जो सात्विक जीवन व्यतीत करता है, उसमें आत्मोत्सर्ग की भावना पूर्णरूपेण विद्यमान रहती है।^२ कवि ने इस आत्मोत्सर्ग के विकास का वर्णन करते हुए बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया है कि मानव हृदय में किस तरह उत्सर्ग की भावना जाग्रत होती है और फिर इस भावना के जाग्रत होते ही उसके आचरणों में किस तरह परिवर्तन आ जाता है। 'प्रियप्रवास' में बताया गया है कि सर्वप्रथम सद्गुणों के द्वारा हृदय में श्रेष्ठ गुणों का समावेश होता है। इसी सद्गुण के कारण मानव-हृदय में प्राणिमात्र के लिए एक आसग-लिप्सा जाग्रत होती है। तदुपरान्त ससर्ग के कारण उस हृदय में सहृदयता उत्पन्न होती है और फिर वह आत्म-मुग्धि होकर आत्मोत्सर्गता में लीन हो जाता है।^३ इसके अनन्तर जब

१ प्रियप्रवास १६।४१-४२

२ निष्कामी है, प्रणय-शुचिता-मूर्ति है, सात्विकी है।
होती पूरी प्रमिति उसमें आत्म-उत्सर्ग की है। १६।६३

३. भावी होता गुण ग्रहण है उक्त सद्गुण द्वारा।
हो जाती है उचित उर में फेर आसग-लिप्सा।
होती उत्पन्न सहृदयता बाद ससर्ग के है।
पोंछे लो आत्म-मुग्धि ससती आत्म-उत्सर्गता है। १६।६७

उसके हृदय में आत्मोत्सर्ग की भावना जग जाती है तब उसे सम्पूर्ण पदार्थों में अपना ही स्वरूप झलकने लगता है और सभी पदार्थ अपनी ही आत्मा के अंग दिखाई देने लगते हैं। फिर वह दूसरों की सेवा-सुश्रूपा को भी अपनी ही सेवा-सुश्रूपा समझने लगता है और दूसरों के लिये किये गये त्याग को भी अपने ही लिये किया गया त्याग जानने लगता है। कवि ने इस तरह 'प्रियप्रवास' में आत्मोत्सर्ग के महत्व को प्रदर्शित करते हुए मानवों को स्वार्थ के सकुचित दायरे से निकल कर परार्थ के जिस विशाल क्षेत्र में पदार्पण करने की प्रेरणा प्रदान की है, वह अत्यन्त उपयुक्त एवं समीचीन है तथा मानव मात्र का कल्याण करने वाली है।

(५) विश्ववधुत्व—मानव अहंकार का पुतला है। वह इस अहंकार के वशीभूत होकर ही घर, परिवार, सभा, समाज, राष्ट्र, देश आदि के निर्माण में तत्पर हुआ है और इसी के परिणामस्वरूप उसने अपने सुख एवं आनन्द के लिए नाना प्रकार के साधनों का आविष्कार किया है। आज विश्व में जितने कुटुम्ब, विरादरी, जाति, सम्प्रदाय आदि दिखाई देते हैं, वे भी मानव के अहंकार से ही निर्मित हैं। इसीलिए महाभारत में कहा गया है कि समूचे कुल की भलाई के लिए एक मनुष्य को त्याग दे, गाँव के हित के लिये एक परिवार को छोड़ दे, देश की भलाई के लिए एक गाँव को छोड़ दे और आत्मा के उद्धार के लिए सम्पूर्ण पृथ्वी का ही परित्याग करे।^१ उक्त कथन में क्रमशः अहंकार को त्यागकर मानव को विश्ववधुत्व की भावना को ग्रहण करने की ओर सकेत किया गया है और बताया गया है कि आत्मीयता अथवा आत्मा का प्रसार ही जगत में सर्वश्रेष्ठ है। उसके लिये यदि हमें अपना सर्वस्व त्याग करना पड़ता है, तो उससे भी कभी पराङ्मुख नहीं होना चाहिए। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी धर्म के स्वरूप का विवेचन करते हुए समझाया है कि "किसी परिमित वर्ग के कल्याण से सम्बन्ध रखने वाले धर्म की अपेक्षा विस्तृत-जनसमूह के कल्याण से सम्बन्ध रखने वाला धर्म उच्चकोटि का है धर्म की उच्चता उसके लक्ष्य के व्यापकत्व के अनुसार समझी जाती है। गृहधर्म या कुलधर्म से समाजधर्म श्रेष्ठ है, समाजधर्म से लोकधर्म, लोकधर्म से विश्वधर्म, जिसमें धर्म अपने शुद्ध और पूर्ण स्वरूप में दिखाई पड़ता है।^२ शुक्लजी ने भी

१ त्यजेत् कुलार्थं पुरुषं ग्रामस्थार्यं कुल त्यजेत् ।

ग्राम जनपदस्थार्यं आत्मार्यं पृथिवीं त्यजेत् । समापर्व, ६२।११

२ चिन्तामणि, भाग १, पृ० २८३

गया है। मेघ, फल वाले वृक्ष, नदी, सरोवर आदि के उदाहरणों द्वारा प्रायः यह समझाया गया है कि जिस तरह नदी, मेघ आदि दूसरों के हित के लिए ही सारा कार्य किया करते हैं, उसी तरह मानवों को भी अपनी अपेक्षा दूसरों के हित का अधिक ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि वहाँ कहा भी गया है कि नदियाँ कभी अपने जल का पान स्वयं नहीं करती, वृक्ष भी अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, और मेघ भी अपने हित के लिए ही पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते, परन्तु दूसरों का उपकार करने के लिए उक्त सभी कार्य करते हैं। अतएव परोपकार ही सज्जनों की विभूति है।^१ मनीषी भर्तृहरि ने भी अपने नीति-शतक में इसीलिए लिखा है कि 'कानों की शोभा स्वर्णकुडलो से नहीं होती, अपितु सन्ध्यास्थो के श्रवण से होती है। हाथों की शोभा स्वर्ण-ककण के पहनने से नहीं होती, अपितु दान करने से होती है। इसी तरह शरीर की शोभा भी चन्दन आदि के लेप द्वारा नहीं होती, अपितु दीन-हीन प्राणियों के हेतु परोपकार करने से होती है।'^२ अतएव इसी परोपकार का महत्व घोषित करते हुए यहाँ यह कहा गया है कि 'अठारह पुराणों में महर्षि व्यास ने केवल दो ही बातें बताई हैं कि परोपकार पुण्यकार्य है और दूसरों को पीडा देना पाप है।'^३ इस तरह भारत के मनीषियों ने परोपकार के महत्व को अत्यंत तीव्रता के साथ अंकित किया है।

हरिश्चन्द्रजी ने अपने 'प्रियप्रवास' में भी इस परोपकार की भावना को जन-कल्याण के लिये अत्यंत उपदेय सिद्ध किया है। इसीलिये श्रीकृष्ण के अधिकांश उन कार्यों का उल्लेख 'प्रियप्रवास' में किया गया है, जिनमें परोपकार की महत्ता विद्यमान है। जैसे, कालीनाग से ब्रज के जीवों की रक्षा, भयकर वर्षा से गोवर्द्धन पर्वत पर ब्रजजनों की रक्षा, तीव्र दावाग्नि से गोपों एवं गोपालों की सुरक्षा आदि। यहाँ कवि ने श्रीकृष्ण के परोपकार सम्बन्धी कार्यों का इतना विशद वर्णन किया है कि उन्हें देखकर कवि की भावना का स्पष्ट पता चल जाता है कि वह परोपकार को मानव-जीवन के कल्याण के

१ पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्नः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः ।

धारापरो वर्षन्ति नात्महेतोः, परोपकाराय सता विभूतयः ॥

२ धोत्र धृतेर्नव न कुण्डलेन, वानेन पाणिर्न तु करुणेन ।

विभाति कामः खलु सज्जनानां, परोपकाराय न तु चन्दनेन ॥

३. अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् ।

परोपकारः पुण्याय पापाय परषीडनम् ॥

लिये कितना महत्वशाली समझता है। यह परोपकार की ही कृपा है कि छोटी ही अवस्था में श्रीकृष्ण 'नृरत्न' बन गये थे और ब्रज में 'महात्मा' के रूप में प्रसिद्ध थे। यह परोपकार की ही महिमा थी कि सतानहीन व्यक्ति श्रीकृष्ण को पाकर अपने को सतानवान समझते थे और सतानवान-व्यक्ति अपनी सतान की अपेक्षा श्रीकृष्ण पर ही अधिक भरोसा रखते थे।—यह परोपकार की ही महत्ता थी कि वे ब्रज के जिस-किसी घर में भी जाते थे, वही वे अत्यधिक मान प्राप्त करते थे और पूजे जाते थे।^१ यही बात राधा के बारे में भी है। राधा ने भी श्रीकृष्ण के परोपकार-व्रत को उसी तरह अपनाकर दिन रात प्राणियों की हित-चिन्तना प्रारम्भ कर दी थी और निरंतर परोपकार में लीन रही आती थी। उसके परोपकार ने ही राधा को नन्द और यशोदा की प्राणप्रिय पुत्री बना दिया था, परोपकार ने ही राधा को गोप-गोपियों एवं गोप-बालकों की कष्टहारिणी देवी बना दिया था और परोपकार ने ही राधा को सज्जनों के सिर की छाया, खलो की शासिका, कगालों की परमनिधि, पीड़ितों की औषधि, दीनों की बहिन, अनाथाश्रितों की जननी, ब्रजभूमि की आराध्या और विश्व की प्रेमिका बना दिया था।^२ इस तरह कवि ने परोपकार के महत्व का प्रदर्शन करते हुए यह सकेत किया है कि मानव यदि अपना जीवन उन्नत बनाना चाहता है, यदि वह जीवन में सुख और शान्ति चाहता है, यदि उसे महत्व एवं गौरव के साथ-साथ जीवन में अभीष्ट फल की आकांक्षा है और यदि वह सच्चा मानव बनना चाहता है, तो उसे दीन-हीन, अत्यत पतित एवं तिरस्कृत प्राणियों से लेकर ससार के सभी व्यक्तियों का उपकार करना चाहिए और कभी किसी के अपकार के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इस परोपकार से न केवल एक मानव-जीवन का ही उद्धार होता है, अपितु विश्व भर का भी कल्याण होता है। अतः परोपकार मानव के कल्याण-हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है।

(७) निष्काम भक्ति—भक्ति एक ऐसी साधना है जो किसी आदर्श को सम्मुख रखकर उसके गुणों को ग्रहण करने के लिए की जाती है। इसके द्वारा भक्त अपने अभीष्ट की सिद्धि करता है और अपने उपास्य के अत्यन्त सामीप्य भाव को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इसीलिए प्रायः कहा गया है कि जो जिस देवता की भक्ति करता है उसके हृदय में उसी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न

१. प्रियप्रवास ११८८-९१

२. वही १७।३६-४९

सेवा आदि के रूप में की जाती है।^१ ऐसी ही भक्ति द्वारा हृदय में राधा के समान उदार भाव जाग्रत हो सकते हैं, ऐसी ही भक्ति राधा की तरह परपीडा के जानने के लिए तथा उसे दूर करने के लिए उत्सुक बना देती है, ऐसी ही भक्ति मानव को ऊपर उठाकर दीनबन्धु की श्रेणी में ले आती है और ऐसी ही भक्ति द्वारा एक साधारण व्यक्ति भी सच्चा स्नेही, सच्चा सखा, सच्चा प्रेमी, सदय-हृदय, प्रेमानुरक्त एवं विश्वप्रेमी बनकर जगत में शान्तिधारा बहाता हुआ परमसुख एवं परमशान्ति को प्राप्त करता है तथा अन्त में सम्पूर्ण प्राणियों का कल्याण करके परमगति को प्राप्त होता है। इसी कारण हरिऔधजी ने निष्काम भक्ति को महत्व देते हुए उसे मानव जीवन के अभ्युदय के लिए अत्यावश्यक माना है।—

(८) निस्स्वार्थ सेवा—मानव-मानव के बीच पारस्परिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने में यह सेवा भाव अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ है। इसकी ओर हमारे महापियों का ध्यान अत्यंत प्राचीन काल में ही गया था। पहले प्रायः यह देखा जाता था कि प्रत्येक प्राणी स्वार्थ में अन्धा होकर केवल अपने सुख एवं अपने पेट की ही चिन्ता में वेचैन दिखाई देता था। उसे न किसी के जीवन की परवा थी और न वह अपने से दुर्बल के जीवन को कुछ महत्वशाली समझता था। 'जीवो जीवस्य भक्षणम्' वाली कहावत के अनुसार प्रत्येक जीव एक दूसरे का भक्षण करके अपनी उदर-पूर्ति में ही लगा रहता था। ऐसी भयकर स्थिति को देखकर ही भारतीय मनीषियों ने सेवा भाव को महत्व देना प्रारम्भ किया। पहले तो स्वार्थमयी सेवा का ही प्रचार हुआ। माता-पिता अपने बच्चे का लालन-पालन इसलिये करते थे कि वह बड़ा होकर हमें सुख देगा। एक पशु की सेवा इसलिये की जाती थी कि वह या तो हमें दूध देगा, या सवारी के काम आयेगा अथवा हल जोतने में सहायक होगा। परन्तु आगे चलकर समाज में चार आश्रमों की स्थापना हुई। इनमें प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति सर्वप्रथम सेवा-भाव की शिक्षा ग्रहण करता था। वह अपने माता-पिता या गुरुजनों से इस भाव की प्रेरणा लेता था और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते ही उसे इस सेवा भाव को कार्य रूप में परिणित करने का अवसर प्राप्त

-
१. विश्वात्मा जो परम प्रभु है रूप तो है उसी के।
 सारे प्राणी सरि गिरि लता घेलियां वृक्ष नाना।
 रक्षा पूजा उचित उनका यत्न सम्मान सेवा।
 नावोपेता परम प्रभु की नक्ति सर्वोत्तमा है। १६।११७

होता था। गृहस्थाश्रम में वह अपने अन्न और धन से समाज के प्राणियों की सेवा करता था। पुन वानप्रस्थ एवं सन्यास आश्रमों में प्रवेश करके वह तन, मन और बुद्धि से एकमात्र समाज की सेवा में ही अपना जीवन-यापन करता था। इस तरह इस सेवा-भाव को अत्यंत प्रयोगात्मक रूप देकर भारतीय ऋषि-महर्षियों ने यहाँ के जीवन में से पशुता एवं दानवता के भाव निकालकर उनके स्थान पर मानवता के शुद्ध विचारों की स्थापना की थी। परन्तु मानव तो आत्मार्थी है, वह प्रायः अपने लाभ एवं अपने सुख के लिये ही किसी की सेवा करता है उसमें निस्स्वार्थ भाव का आना अत्यंत कठिन है। इसी कारण आज सर्वत्र सघर्ष, युद्ध, हलचल, क्रान्ति आदि दिखाई देती है। फिर भी इस निस्स्वार्थ सेवाभाव को जाग्रत करने के लिए सदैव प्रयत्न होते रहे हैं। महात्मा गौतम, महात्मा गांधी आदि देश-सुधारकों, कवीर, तुलसी, सूर आदि कवियों और रामतीर्थ, विवेकानन्द, अरविन्द आदि सतों ने अपने-अपने विचारों द्वारा जनता में निस्स्वार्थ सेवा-भाव को जाग्रत करने का अत्यंत सराहनीय कार्य किया है।

हरिऔधजी ने प्रियप्रवास में भी इस सेवाभाव की महत्ता को सर्वाधिक घोषित किया है। उन्होंने कृष्ण और राधा के स्वार्थ-रहित-कार्यों का विवरण प्रस्तुत करते हुए यह दिखाया है कि कोई भी व्यक्ति उसी समय 'महात्मा' या 'नृ-रत्न' हो सकता है, जब वह श्रीकृष्ण की तरह निस्स्वार्थ भाव से आर्त्त प्राणियों की पुकार सुने, दीनों की दुष्टात्माओं से रक्षा करे, सतप्तों को सात्वना बँधाये, माता-पिता एवं गुरुजनों को सुख देने का प्रयत्न करे अथवा रोगी, दुखी एवं आपदग्रस्तों को सच्चे हृदय से सेवा करे।^१ इसी तरह कोई व्यक्ति समाज में पूज्य एवं श्रेष्ठ तभी बन सकता है जब वह राधा की तरह निस्स्वार्थ भाव से मूर्च्छित एवं सतप्त प्राणियों को गोद में लेकर जल के छीटे मारकर अथवा व्यजन डुलाकर उन्हें सचेत बनाने का प्रयत्न करे, आकुल एवं विलसते प्राणियों के सताप को दूर करे, कष्ट से भूमि में लोटते हुए प्राणियों की धूल पोछकर उन्हें शान्ति प्रदान करे, मोहमग्न प्राणियों का सिर सहलाकर अपनी गोद में सुलाये, किसी को रोमांचकारी आँहें सुनकर उसके घर जाकर सात्वना दे, शोक में निमग्न प्राणियों को अच्छे-अच्छे उपदेश पूर्ण वचन कहकर धैर्य बँधाये, मलिन एवं व्यथित बालकों को खिलौने आदि देकर या खेल में

भी कर्त्तव्य-पालन के कारण उसे विश्व में सुकीर्ति प्राप्त होती है।^१ हरिऔधजी का यह स्पष्ट मत था कि चेष्टारहित जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा सचेष्ट होकर मरना सदैव सुंदर होता है।^२ यदि देश या जाति पर विपत्ति आई हुई हो और सभी प्राणी भयभीत हो रहे हों, उस समय पुरुष को कभी शिथिलता नहीं दिखानी चाहिए। उसे तो वीरो के समान आगे बढ़कर निर्भयत सहित विपत्ति का सामना करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि ससार में विजय और विभूति उसी व्यक्ति-को प्राप्त होती हैं, जो अपने कर्त्तव्य पर आरुढ़ होकर दृढ़ता के साथ कठिनाइयों एवं विघ्नों का सामना करता है और प्रतिद्वन्द्वता से किञ्चिन्मात्र भी नहीं घबडाता, वरन् उचित प्रयत्नों एवं धैर्य सहित सकटों में आगे बढ़ता रहता है।^३ इतना ही नहीं कवि ने श्रीकृष्ण की कर्त्तव्य-निष्ठा का सुंदर एवं सजीव चित्रण करते हुए 'प्रियप्रवास' में यह दिखाने की चेष्टा की है कि मानव अपने समाज में उचित आदर एवं श्रेष्ठ सम्मान का अधिकारी उसी क्षण होता है, जिस क्षण वह अपने हृदय में यह निश्चय कर लेता है कि मुझे अपने नियत कर्त्तव्य का पालन सदैव करना है और किसी लोभ, स्वार्थ या मोह आदि में लीन होकर कभी देश या समाज को धोखा नहीं देना है। यहाँ श्रीकृष्ण की यही विशेषता आरम्भ से अंत तक अंकित की गई है कि वे अपने नियत कर्त्तव्य के सम्मुख माता की ममता, पिता का दुलार, प्राणप्रिया का पुनीत प्रेम, सखाओं का स्नेह आदि सभी का वलिदान कर देते हैं और समाज-हित या लोकहित के लिए अपने कर्त्तव्य पर आरुढ़ होकर गोकुल से मथुरा और मथुरा से द्वारिका की ओर ही बराबर बढ़ते चले जाते हैं। निस्संदेह यह कर्त्तव्यपरायणता की भावना मानव-जीवन का मेरुदंड है, इसके बिना न मानव में मानवता आती है और न वह किसी प्रकार की उन्नति के लिये ही अग्रसर हो सकता है। इसी कारण हरिऔधजी ने इसे 'प्रियप्रवास' में सबसे अधिक महत्त्व देते हुए अंकित किया है, इसीलिए उनके कृष्ण और राधा दोनों पात्र यहाँ कर्त्तव्यपरायणता की साकार मूर्तियाँ बने हुए हैं और अपने-अपने कार्यों की सुंदर झांकियाँ दिखाते हुए यह स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं कि मानव की प्रतिष्ठा, मानव का हित और मानव का

१. प्रियप्रवास ११।८४-८७

२. रह अचेष्टित जीवन त्याग से।

✓ नरण है अति-चार सचेष्ट हो। १२।४३

३. प्रियप्रवास १२।४३-४७

श्रेय केवल कर्त्तव्यपरायणता पर ही निर्भर है, क्योंकि इसी के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति श्रीकृष्ण की तरह नृ-रत्न बन सकता है और राधा की तरह किसी समाज का पूज्य एवं आराध्य हो सकता है ।

(१०) आत्म-साक्षात्कार—अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना आत्मसाक्षात्कार कहलाता है । आज मानव की दशा यह है कि वह आत्मतत्त्व से अपरिचित होने के कारण भ्रान्त एवं अशान्त होकर इधर-उधर अधकार में भटक रहा है । वह यह भूल गया है कि एक ही आत्मा समस्त प्राणियों एवं पदार्थों में विद्यमान है । वही एकमात्र साधन है जिससे हमारी आँखें देखने का कार्य करती हैं, कान सुनने का काम करते हैं, नासिका सूँघने का कार्य करती हैं, जिह्वा रस लेने का काम करती है, पेड़-पौधे फलते-फूलते हैं, पक्षी कलरव करते हैं, पशु आनन्द-श्रीडा करते हैं इत्यादि । इतना ही नहीं यह आत्मतत्त्व ही सर्वत्र एकरूपता, समता, अभेदता एवं अखडता स्थापित करता हुआ विद्यमान है । परन्तु आज हम आत्मा के वास्तविक रूप को ही भूले हुए हैं । उसका कारण स्रष्ट है, क्योंकि यह आत्मा तो द्रष्टा है, परन्तु ससार के दृश्यों में रमकर वह अपने को भूल गया है और दृश्य बन गया है । यह द्रष्टा उसी समय तक रह सकता है जिस समय तक यह ससार के दृश्यों में अपने को लीन करके भुलाता नहीं । यह आत्मा तो श्रोता है, परन्तु ससार के मधुर-स्वरो में लीन होकर इसने अपने श्रोतापन को खो दिया है और स्वयं श्रव्य बन गया है । अतः जब तक इस आसक्ति को नहीं छोड़ता तब तक श्रव्य ही बना रहेगा, श्रोता नहीं बन सकता । यह आत्मा तो कर्त्ता है, परन्तु ससार के नाना कार्यों में लीन होकर इसने अपने कर्त्तापन को भुला दिया है और स्वयं कर्म बन गया है । अब जब तक यह अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, तब तक कर्त्ता न होकर कर्म ही बना रहेगा । ऐसे ही यह आत्मा तो स्रष्टा है, परन्तु आज अपने सृजन कार्यों में इतना तमन्य हो गया है कि स्वयं सृष्टि बना हुआ है तथा अपने स्रष्टारूप को भूला हुआ दिखाई देता है । अब जब तक यह अपने रूप को नहीं पहचानता, तब तक सृष्टि के दोषों से मुक्त नहीं हो सकता और स्रष्टा के महत्त्वपूर्ण पद को प्राप्त नहीं कर सकता । इसी कारण सबसे अधिक विचारणीय बात यह है कि जो आत्मा कर्त्ता था, वह कर्म कैसे बन गया, जो द्रष्टा था वह दृश्य कैसे हो गया, जो स्रष्टा था वह सृष्टि क्यों बना हुआ है, जो श्रोता था, वह श्रव्य क्यों होगा या है आदि-आदि । इसी बात से जाग्रत करने के लिए उपनिषदों में कहा गया है—“हम भोक्ता हैं, भोज्य बने हुए हैं हम कर्त्ता हैं, कर्म बने हुए हैं । हम द्रष्टा हैं, दृश्य बने हुए हैं । हम श्रोता हैं,

श्रव्य बने हुए हैं। हम स्वामी हैं, भृत्य बने हुए हैं। हम राजा हैं रक बने हुए हैं, इत्यादि।"^१ इसका मूल कारण क्या है? यही कि आज हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूले हुए हैं। सासारिक माया-मोह ने हमें इस तरह भ्रान्ति में डाल रखा है कि हमें उस दिव्य ज्योति का साक्षात्कार नहीं हो पाता और अर्हनिश हम अवकार की ओर ही बढ़ते चले जा रहे हैं। आज अपने वास्तविक स्वरूप को न पहचानने के कारण ही "अन्वेन नीयमाना यथा अधा" अथवा "अन्वा अन्वे ठेलिया द्रोतो कूप पडन्त" वाली हमारी दशा हो रही है। पारस्परिक भिन्नता, फूट एव वमनस्य बढ़ते चले जा रहे हैं और मानव प्रत्येक क्षेत्र में विरोध एव विपमता का सामना कर रहा है। इसी आत्म-साक्षात्कार के अभाव के कारण आज भेद-भाव से उत्पन्न सघर्ष हो रहे हैं, इसी के परिणामस्वरूप मानव-मानव में सहज स्नेह नहीं दिखाई देता और इसीलिए प्रतारणा, प्रवचना, छल-कपट आदि का बोलवाला है।

हरिऔधजी ने मानव-जीवन की इस विपमता को भली भाँति पहचान कर उसको दूर करने के लिए अपने 'प्रियप्रवास' में इस 'आत्म-साक्षात्कार' की ओर अधिक ध्यान दिया है और बताया है कि 'जिस तरह वायु का स्पर्श होते ही जल में लहरें उठने लगती हैं, वैसे ही किसी न किसी आवेग के उठते ही चित्र भी विचलित हो उठता है और उस उद्वेग से मनुष्य व्यथित हो जाता है।'^२ उस क्षण जगत के नाना-रूपों को देखने के कारण वह व्यथित हृदय अपने वास्तविक रूप को भूलता हुआ मोह-मग्न हो जाता है और इस इस मोह के कारण उसका चित्त भ्रान्ति एव उद्विग्नता का शिकार बन जाता है।^३ यह मोह इतना बलवान एव सशक्त होता है कि इसके वशीभूत होकर मानव नाना प्रकार के स्वार्थों, सरस-सुख की वासनाओं आदि में डूब जाता है तथा अपने वास्तविक रूप को भूल जाता है।^४ उस क्षण वह द्रष्टा न होकर दृश्य, स्रष्टा न होकर सृष्टि और कर्ता न होकर स्वयं कर्म रूप में परिणत होता हुआ इस जगत की माया में लिप्त हो जाता है। इसके लिए कवि ने सर्वप्रथम इस 'मोह' के विनाश की ओर संकेत किया है और "ऊँची न्यारी रुधिर महिमा

१ आर्य सस्कृति के मूल तत्व, पृ० ८४-८५

२ प्रियप्रवास १६।५२

३ वही १६।५७

४ वही १६।६३

मोह से प्रेम की है"^१ कहकर ससार के सभी पदार्थों एवं प्राणियों से प्रेम करने, उनमें अपना ही रूप देखने, उन्हें अपना ही स्वरूप समझने और उनमें अपनी ही आत्मा का विकास देखने की सलाह दी है। इसी कारण कवि ने बताया है कि जिस समय मानव प्रातःकालीन उपा की लालिमा और सन्ध्या की अरुणिमा में अपनी आत्मा के ही सौंदर्य की झलक देखने लगता है। जिस समय भृंग-मालिका में उसे अपनी ही अलकों का सौंदर्य और खजन तथा मृगों में अपनी ही आँखों की सुदृढ़ि देखने लगती है। जिस समय वह दाडियों में अपने दाँतों की, विम्बाओं में अपने अघरों की, केलों में अपने जघन की, सूर्य-चन्द्र एवं वल्लि में अपनी ही दिव्य आभा को देखने लग जाता है, उस समय उसके हृदय में एक अद्भुत अभिन्नता एवं अभेदता की भावना जाग्रत होती है और वह 'विश्व-प्रेम' में लीन होकर सम्पूर्ण विश्व में अपनी ही आत्मा का प्रसार देखने लगता है।^२ फिर वह अपने में और विश्व में कोई अन्तर नहीं देखता, अपितु भिन्नता में भी अभिन्नता, भेद में भी अभेद और द्वैत में भी अद्वैत देखने लगता है। उसकी दृष्टि ही बदल जाती है। वह आत्मार्थी न रहकर परार्थी हो जाता है, स्वार्थरत न रहकर स्वार्थोपरत हो जाता है, किसी का अपकारी न होकर सर्वभूतोपकारी हो जाता है^३ और हृदय में शान्ति की कामना करता हुआ इस 'भव को प्यार की दृष्टियों से' देखने लगता है।^४ उसे फिर सभी दुःखी एवं सतप्त प्राणी अपना ही रूप जान पड़ते हैं। इसीलिए वह फिर प्यार से सिक्त होकर रातदिन उन सतप्त प्राणियों को सात्वना, धैर्य एवं शान्ति देने में ही अपना सौभाग्य समझता है तथा अवनिजन का सन्वास्नेही बनकर सतत सेवा करता हुआ निरन्तर भूत-सर्वद्वेषना में ही लगा रहता है।^५ कवि ने इसी स्वरूप को अपनाने अथवा अपनी वास्तविकता को पहचानने के लिये राधा और कृष्ण के चरित्र-चित्रण द्वारा मानव-मात्र को 'आत्म-साक्षात्कार' की प्रेरणा प्रदान की है और बताया है कि यदि हम तनिक गहनता एवं गम्भीरता के साथ विचार करें और अपनी स्थिति को देखने को चेष्टा करें, तो पता चलेगा कि विश्व के सघर्ष का कारण और कुछ नहीं है,

- १ प्रियप्रवास १६।७०
२. वही १६।८१-८८
- ३ वही १६।४१-४६
- ४ वही १०।१७।२३
५. वही १७।५६-५४

हमारी ही भ्रान्ति, हमारा ही मोह, हमारी ही मिथ्या धारण और हमारी ही अज्ञानता है। यदि हम अपनी वास्तविक स्थिति से परिचित हो जायें और सम्पूर्ण विश्व में अपनी ही आत्मा का प्रसार देखने लगे, तो सारे सघर्ष, सारी हलचल, सारे वैमनस्य एवं सारे विद्रोह समाप्त हो जायेंगे और मानव विश्व-प्रेमी होकर सम्पूर्ण वसुधैरा का सच्चा स्नेही हो जायेगा। परन्तु इसके लिए आत्मसाक्षात्कार करना होगा। अपनी दुर्बलताओं, अपनी कमियों एवं अपनी आसक्तियों को देखना होगा और उन्हें देखकर शीघ्र ही नहीं तो शनः शनः दूर करना होगा। निस्संदेह आत्मोन्नति के लिए अथवा आत्म-कल्याण के लिए आत्म-साक्षात्कार सबसे प्रमुख साधन है।

जीवन का चरम लक्ष्य लोकहित है—भारतीय मनीषियों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक चार पुरुषार्थों की योजना करके मानव का चरम-लक्ष्य मोक्ष सिद्ध किया है। प्रत्येक भारतीयदर्शन ने इस मोक्ष-प्राप्ति पर जोर दिया है, इसके लिए उचित साधन बताए हैं और अपने-अपने विचारों के अनुसार मानव को अन्तिम पुरुषार्थ—मोक्ष को प्राप्त करते हुए सिद्ध किया। परन्तु “ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः” कहकर यहाँ यह स्पष्ट घोषणा की गई है कि ज्ञान के बिना मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होना सर्वथा असम्भव है। इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए विभिन्न उपाय सुझाये गये हैं, किन्तु अंत में सभी का लक्ष्य मोक्ष ही रहा है। इस मोक्ष को उपनिषदों में ‘जीवन्मुक्ति’ भी कहा गया है अर्थात् इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति का होना जीवन्मुक्ति कहलाता है, जैसा कि कठोपनिषद् में लिखा भी है कि “जब हृदय में रहने वाली समग्र कामनाओं का नाश हो जाता है, तब मनुष्य अमरता को प्राप्त करता है और यही पर (इसी शरीर में) उसे ब्रह्म की उपलब्धि हो जाती है।”^१ इस प्रकार मानव-जीवन का चरम लक्ष्य यही है कि वह किसी न किसी प्रकार सम्पूर्ण कामनाओं से विरत होकर जीवन्मुक्ति को प्राप्त करने का प्रयत्न करे। आधुनिक युग में मोक्ष या मुक्ति के प्रति लोगों में विश्वास नहीं। आज सभी विचारक कर्म को महत्व देते हैं और कर्म द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति की कल्पना करते हैं। उनका विचार है कि उन सम्पूर्ण कर्मों में से ‘लोकहित’ की दृष्टि से जो कर्म किये जाते हैं, वे ही श्रेष्ठ कर्म हैं, उनसे ही मानव जीवन का अभीष्ट प्राप्त करता है, जीवन में सुख और शान्ति प्राप्त करता है तथा इसीसे उसे मोक्ष की

१ यथा सर्वे विमुच्यन्ते कामा ह्यस्य हृदि स्थिता ।

तदा मर्त्याऽमृतो नवत्यग्र ब्रह्म समश्नुते ॥ कठ० २।३।१४

भी प्राप्ति होती है। आधुनिक युग में इसी कारण 'लोकहित' को सार्वधिक महत्त्व दिया गया है। हरिऔधजी ने भी 'प्रियप्रवास' में इसी लोकहित की महत्ता स्थापित करते हुए सर्वत्र इसी का गुणगान किया है और अपने प्रमुख पात्रों—राधा और कृष्ण को आजीवन लोक-हित में ही लीन दिखाकर अपने अभीष्ट फल को प्राप्त करते हुए दिखाया है। हरिऔधजी का स्पष्ट विचार है कि लोकहित के द्वारा ही मानव विश्व में पूज्य होता है,^१ इसी से वह सम्पूर्ण स्वार्थों एवं विपुल सुखों को ससार में तुच्छ समझा करता है और सम्पूर्ण लालसाओं को छोड़कर लोक-सेवा में लीन होता है।^२ इसी लोकहित के कारण उसके हृदय में आत्मोत्सर्ग की भावना जाग्रत होती है और स्वार्थोपरत होकर वह हृदय से सभी प्राणियों के श्रेय का कार्य करता रहता है।^३ इसी लोक-हित के जाग्रत होते ही वह अपने प्रिय से प्रिय पात्र का भी परित्याग करने में सकोच नहीं करता और निष्कामी होकर सदैव सात्त्विक कार्यों में लगा रहता है।^४ इसी भावना के कारण उसे सर्वत्र विश्वात्मा की प्रभुता व्याप्त दिखाई देती है और वह इस विश्व-रूपी ब्रह्म की निष्काम भक्ति में लीन होता है।^५ इसी लोकहित की भावना के कारण उसकी दृष्टि पूर्णतया बदल जाती है तथा वह प्राणिमात्र की सेवा-सुश्रूषा करने, उनको सुख और शान्ति देने और उनकी तन-मन-धन से व्यथायें दूर करने का प्रयत्न करके अतीव आनन्द का अनुभाव करने लगता है।^६ इस तरह कवि ने लोकहित को इतने व्यापक एवं महत्त्वपूर्ण ढंगसे यहाँ चित्रित किया है कि जिससे यह भावना इस काव्य की आत्मा बन गई है और 'पदे-पदे' इसी भावना का स्वर गूँजता हुआ सुनाई देता है। अतएव यह निस्सकोच कहा जा सकता है कि हरिऔधजी लोकहित को मानव-जीवन के लिए अत्यन्त आवश्यक समझते हैं, मानव-जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं तथा यह सिद्ध करते हैं कि यदि मानव अपने जीवन में सुख चाहता है, यदि वह अपने समाज में समता एवं शान्ति चाहता है और यदि वह समस्त विश्व में अनन्द की सृष्टि करना

-
- १ प्रियप्रवास १५।६०
 - २ वही १४।२२
 - ३ वही १६।४१-४६
 - ४ वही १६।६८-१००
 - ५ वही १६।११७
 - ६ वही १७।२६-४८

गई है। अब हम कतिपय आधारों पर उक्त तीनों महाकाव्यों की तुलनात्मक समीक्षा करने का प्रयास करेंगे।

वस्तु-योजना—यद्यपि उक्त तीनों महाकाव्य आधुनिक युग के प्रतिनिधि प्रवचकाव्य हैं, फिर भी तीनों महाकाव्यों में वस्तु-योजना की दृष्टि से पर्याप्त साम्य है। तीनों ने भारतीय-पौराणिक अथवा प्राचीन गाथाओं की ही अपनी कथावस्तु का आधार बनाया है। प्रियप्रवास में यदि श्रीकृष्ण के लोकपावन चरित्र की भाँकी है, तो साकेत में मर्यादापुरुषोत्तम राम का पुनीत चरित्र अंकित है और कामायनी में मानवों के पूर्व पुरुष वैवस्वत मनु के जीवन को चित्रित किया गया है। अतः तीनों कवि कथावस्तु के लिए उत्तरोत्तर प्राचीनता की ओर अग्रसर होते गये हैं और श्री कृष्ण के रूप में मानव के पूर्ण विकास से लेकर मनु के रूप में उसके आरम्भिक स्वरूप तक को पूर्ण रूपेण चित्रित करने का प्रयत्न किया है। दूसरे, तीनों ही कवियों ने कथाओं के परम्परागत रूपों को स्वीकार न करके आधुनिक बौद्धिक जगत के अनुरूप उनमें कुछ नवीन उद्भावनायें की हैं, जिनसे कथायें अलौकिक एवं अग्राह्य न रहकर पर्याप्त बुद्धिग्राह्य एवं मानव-जीवन के अनुकूल बन गई हैं। साथ ही जिनमें आज का बुद्धिजीवी मानव विश्वास भी कर सकता है, नहीं तो कालीनाग का नाथना, गौवर्द्धनपर्वत का श्रेणुली पर उठाना, हनुमान का पर्वत उखाड़ लाना, मानव का पशुता से मानवता की ओर अग्रसर होना आदि आज तक हास्यास्पद ही बना रहता। तीसरे, तीनों महाकाव्यों में कथा के अधिकांश भाग को घटित न दिखाकर वर्णित दिखाया गया है अर्थात् प्रियप्रवास में तो श्रीकृष्ण के जीवन से संबंधित अधिकांश घटनायें एवं कथायें गोप, अहीर गोपियाँ, नद-यशोदा आदि के द्वारा वर्णन की गई हैं। साकेत में बालकांड की कथा उर्मिला द्वारा, भरण्यकांड की कथा शत्रुघ्न द्वारा, किष्किंधाकांड एवं लकाकांड की कथा हनुमान द्वारा वर्णित दिखाई गई है और कामायनी में देव-गृष्टि के विनाश की कथा मनु के द्वारा तथा सारस्वत प्रदेश के अनाचार की कथा स्वप्नरूप में वर्णन की गई है। चौथे, तीनों महाकाव्यों में भारतीय-संस्कृति के उदात्त एवं उज्ज्वल रूप की ज़ाँती विद्यमान है तथा यह दिखाया गया है कि भारतीय जीवन में अपनी परम्परागत विशेषताओं की जड़ें कितनी गहराई तक पहुँची हुई हैं। भले ही विदेशी संस्कृतियों के ज्ञानागत भारतीय संस्कृति के वटवृक्ष को अक्षोरने का कितना ही प्रयत्न करें, परन्तु यह इतना दृढ़ एवं सुस्थिर है कि अपनी अक्षुण्णता एवं स्थिरता को कभी गँवा नहीं सकता। पाँचवें, तीनों महाकाव्य यद्यपि प्राचीन कथानकों

के आधार पर निर्मित हैं, तथापि नवीनता पर्याप्त मात्रा-में विद्यमान है और इनमें आधुनिक युग का जन-जीवन पूर्णतया चित्रित है। तीनों ही कवि अपने युग-जीवन से भली प्रकार परिचित थे। इसी कारण तीनों ने प्राचीन कथानको में आधुनिक जीवन को पूर्णतया समाविष्ट करके इस तरह अकित किया है कि कथा का वाह्य ढाँचा ही प्राचीन है, जबकि उसकी अन्तरात्मा पूर्ण रूपेण आधुनिक युग में अनुरजित है। छठे, तीनों ही महाकवियों ने लोकहित में लीन नारी-जीवन की उज्ज्वल झाँकी अकित करने का प्रयास किया है। इसी कारण यदि हरिभौवजी ने प्रियप्रवास में राधा के उत्कृष्ट चरित्र की झाँकी अकित की है, तो साकेत में गुप्तजी ने महारानी कँकेयी, श्रीमती उर्मिला आदि के उपेक्षित जीवन को समुज्ज्वल रूप में अकित करने का प्रयास किया है और इसी तरह श्री जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में मानव-जननी श्रद्धा के लोकोत्तर चरित्र का पुनीत झाँकी अकित की है। सातवें, तीनों ही महाकाव्यों में सम्पूर्ण कथा को किसी एक स्थान में ही सीमित करते हुए स्थान-एक्य को विशेष महत्व दिया गया है। जैसे, प्रियप्रवास में सारी कथा व्रज प्रदेश में ही सीमित है। वही श्रीकृष्ण ने जो-जो लोकहित के कार्य किये हैं, उनकी ओर संकेत करते हुए श्रीमती राधा को भी व्रज में ही लोकहित के कार्य करते हुए दिखाया गया है। साकेत में भी सारी कथा साकेत अथवा अयोध्या में ही सीमित है। कवि ने या तो 'सम्प्रति साकेत-समाज वही है 'सारा' कहकर यह संकेत कर दिया है या साकेत में ही बैठे हुए व्यक्तियों द्वारा सम्पूर्ण कथाओं का वर्णन करा दिया है अथवा वशिष्ठ मुनि द्वारा दी हुई दिव्य दृष्टि से सम्पूर्ण साकेत वासी अपने स्थान पर खड़े-खड़े लका में होने वाली सम्पूर्ण घटनाओं को देख लेते हैं। इसी भाँति 'कामायनी' में कवि ने 'हिमगिरि के उन्तुग शिखर' से कथा आरम्भ की है, उसकी ही उपत्यका में सम्पूर्ण घटनाएँ घटित होती हैं और अन्त में उसी हिमगिरि की एक उन्नत शृंग कैलाश पर सम्पूर्ण पात्रों-को एकत्रित करके कवि ने अपनी कथा समाप्त की है। आठवें, तीनों ही महाकाव्य आधुनिक जीवन की अधिकांश समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हुए लिखे गये हैं।

इन कतिपय साम्यों के साथ-साथ तीनों महाकाव्यों में वस्तु-योजना की दृष्टि से पर्याप्त वैपम्य भी है। सर्वप्रथम तो तीनों महाकाव्य भारतीय इतिहास में तीन युगों की कथाओं के आधार पर निर्मित हैं, क्योंकि प्रियप्रवास में द्विपर युग की कथा है, साकेत में त्रेतायुग की कथा है और कामायनी में मानव-सृष्टि के आदि युग की कथा है। दूसरे, तीनों महाकाव्यों की कथा का विस्तार

अनुसरण हुआ है और उसी के आघार पर एक पुरुष और स्त्री के पारस्परिक सम्बन्ध, नारी की पति-परायणता, उसके हृदय की सुकुमारता, सयोग-वियोग के अवसर पर चित्त की अधीरता, क्षुब्धता एवं उत्सुकता, पुरुष की नारी के प्रति उत्सुकता एवं अपेक्षा आदि के चित्र अंकित किये गये हैं। तीनों ही महाकाव्यों में नायक एवं नायिका अपने सामान्य लक्षणों से विभूषित हैं। इसी कारण उनमें वीरता, शौर्य, दक्षता, त्याग, लोकप्रियता आदि गुण विद्यमान हैं। तीनों ही महाकाव्यों के नायक बुद्धि, उत्साह, स्मृति, पज्ञा, कला, स्वाभिमान, दृढता, तेजस्विता, शूरता, धार्मिकता आदि से सम्पन्न हैं। तीनों ही महाकाव्यों की नायिकायें त्याग, दया, ममता, करुणा, विश्वबंधुत्व, धार्मिकता, पातिव्रतधर्म, सहज स्नेह, प्राणि मात्र के प्रति प्रेम आदि से परिपूर्ण हैं। तीनों महाकाव्यों में नारी के लोकपावन चरित्र की सृष्टि हुई है और उसमें पुरुष की अपेक्षा नारी में अधिक उन्नत एवं उत्कृष्ट गुण दिखाये गये हैं। इसके साथ ही तीनों महाकाव्य चरित्र-प्रधान भी हैं।

इन कतिपय समानताओं के साथ-साथ तीनों महाकाव्यों के चरित्र-चित्रण में वैषम्य भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। सर्वप्रथम प्रियप्रवास एवं कामायनी में तो यह स्पष्ट पता चल जाता है कि इनमें क्रमशः राधा और कृष्ण तथा श्रद्धा और मनु नायिका एवं नायक हैं, जब कि साकेत में नायिका तथा नायक का निर्णय करना कठिन हो जाता है, क्योंकि इस काव्य में उर्मिला तो स्पष्टरूपेण नायिका की भाँति चित्रित है और यहाँ राम, सीता, भरत, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, शत्रुघ्न आदि सभी पात्र उर्मिला के चरित्र पर घात-प्रतिघात द्वारा प्रभाव डालते हैं अथवा कभी परिस्थिति के रूप में या कभी पृष्ठभूमि के रूप में उपस्थित होकर इस पात्र को प्रकाश में लाने की चेष्टा करते हैं। परन्तु लक्ष्मण को नायक कहना उचित नहीं दिखाई देता क्योंकि न तो कवि ने लक्ष्मण में राम की अपेक्षा श्रेष्ठ गुणों का समावेश किया है और न कवि का विचार ही लक्ष्मण को नायक का पद देने की ओर दिखाई देता है। लेखक यहाँ विशेषतया राम के गुणों पर मुग्ध होने के कारण लक्ष्मण के नायकत्व को भूल जाता है। यद्यपि इस महाकाव्य के प्रारम्भ में तो यही दिखाई देता है कि लक्ष्मण और उर्मिला ही इस काव्य के नायक-नायिका रहेंगे, तथापि आगामी रामकथा के प्रवाह में कवि का ब्रह्म इस बात को अंगीकार नहीं करता कि उसका राम अपनी श्रेष्ठता छोड़ दे और लक्ष्मण इस काव्य में नायक का पद ग्रहण कर ले। इसके अतिरिक्त प्रियप्रवास में जहाँ पाठशंवादिता की प्रबलता के कारण श्रीकृष्ण और राधा में एकमात्र

लोकपावन गुणों एव उत्कृष्ट विचारों का ही समावेश दिखाई देता है, वहाँ साकेत तथा कामायनी में कवियों की दृष्टि आदर्श की अपेक्षा यथार्थ की ओर भी रही है। इसी कारण साकेत में लक्ष्मण रामचरितमानस की अपेक्षा कहीं अधिक उद्द, स्वच्छद एव स्वतंत्र मनोवृत्ति के दिखाये गये हैं, उनमें क्रान्ति का स्वर विद्यमान है और वे माता कैकेयी, पिता दशरथ तथा पूज्या सीता से भी कटुवाक्य कहते हुए तनिक भी सकोच नहीं करते। अतएव उदात्त गुणों के साथ-साथ उनमें मानवीय दुर्बलतायें भी विद्यमान हैं। यही बात कामायनी के मनु में है। प्रसादजी ने कामायनी में मनु की भी मानवीय दुर्बलताओं से श्रोतप्रोत एक साधारण व्यक्ति के समान पतन और उत्थान की पैंगों में झूलते हुए अंकित किया है। उनमें अनेक दोष हैं और अनेक गुण हैं। वे जहाँ इन्द्रियों के वेश में होकर पतन के गर्त में गिरते हैं, वहाँ इन्द्रियों पर सयम करके त्याग और तपस्या के साथ उत्थान के कैलाश-शिखर पर भी चढ़ जाते हैं। इसी तरह इन तीनों महाकाव्यों की नायिकाओं में भी पर्याप्त वैषम्य है। जहाँ 'प्रियप्रवास' की राधा श्रीकृष्ण का सदेश सुनकर आजन्म कौमार व्रत धारण करती हुई लोकसेवा एव लोकहित के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती है, वहाँ साकेत की उर्मिला केवल वियोग या कष्ट के समय में ही लोकहित एव लोकसेवा के प्रति उदार दिखाई देती है और अन्य अवसरों पर उसे इन बातों का ध्यान नहीं रहता, जबकि कामायनी की श्रद्धा प्रारम्भ से ही त्याग, तपस्या, उदारता एव सेवा की साकार मूर्ति है और अपने इन उदात्त गुणों से वह सम्पूर्ण सृष्टि का कल्याण करती हुई निरंतर लोकसेवा एव लोकहित में ही सुलग्न रहती है।

इन कतिपय वैषम्यों के साथ ही जब हम इन कवियों की चरित्र-चित्रण सम्बन्धी मौलिक उद्भावनाओं की ओर दृष्टि डालते हैं, तब पता चलता है कि 'प्रियप्रवास' की राधा, साकेत की उर्मिला और कामायनी की श्रद्धा तीनों ही क्रमशः हरिश्रीध, गुप्त तथा प्रसाद की अपनी सृष्टि हैं। इन तीनों का निर्माण इन कवियों ने अपनी उदार भावना एवं उर्वर कल्पना के आधार पर किया है, जो सर्वथा नवीन, मौलिक एव असाधारण है, क्योंकि जहाँ प्रियप्रवास की राधा अपनी परम्परागत विशेषताओं को छोड़कर एक अत्यन्त पवित्र एव आदर्श प्रेम की देवी के रूप में अंकित हुई है, वहाँ साकेत की उर्मिला अपने उपेक्षापूर्ण जीवन को पुन प्राप्त करती हुई अपने विरह, करुणा एव वीर भावों द्वारा रामकथा में हलचल उत्पन्न करती हुई चित्रित हुई है।

स्वयं घर का सारा कार्य करती है और स्वयं ही अपने भोले-भाले सुकुमार बालक का पालन-पोषण करती है। इतना ही नहीं वह अत्यंत समय एवं बर्षों के साथ अपने विरह की आग को छिपाकर पुत्र के सम्मुख कभी सतप्त एवं व्यथित दिखाई नहीं देती, अपितु विपाद की कालिमा से अपने पुत्र की रक्षा करती हुई उसके सामने तो सदैव प्रफुल्लवदन-सी दिखाई देती है, किन्तु एकान्त में आंसू बहाकर अपना जी हलका कर लेती है। कितना विपाद, कितना शोक, कितनी घुटन और कितनी वेदना श्रद्धा के हृदय में छिपी हुई है, कोई जान नहीं सकता। साथ ही श्रीकृष्ण तथा लक्ष्मण तो प्रसन्नतापूर्वक विदेश जाते हैं, जबकि मनु श्रद्धा से लूँठकर एवं उसका-हठात् तिरस्कार करके उसे अकेली छोड़ जाते हैं। इस कारण भी श्रद्धा के विरह में गहनता अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में दिखाई देती है। इसीलिए राधा और उमिला से कहीं अधिक व्यथा और वेदना का वेग श्रद्धा के हृदय में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त विस्तार की दृष्टि से राधा की विरह-व्यथा-इन दोनों पतिव्रता नारियों से कहीं अधिक जान पड़ती है, क्योंकि उमिला का विरह चौदह वर्ष की अवधि के उपरान्त समाप्त हो जाता है और श्रद्धा का विरह भी चौदह-पंद्रह वर्ष के उपरान्त मनु को पुत्र-प्राप्त-कर लेने पर समाप्त हो जाता है, परन्तु विचारी राधा विरह की आग में आजीवन जलती रहती है, क्योंकि श्रीकृष्ण फिर कभी ब्रज में लौटकर नहीं आते और वह कौमार-व्रत धारण करके विरह की वरदान मानती हुई अपना सारा जीवन ब्रजवासियों की सेवा-सुश्रूपा में लगा देती है। सेवा करते हुए यदि कभी भूल से उसकी आँखें आंसू गिरा देती हैं, तो उसे यही कहना पड़ता है कि मैं विरह के कारण नहीं रो रही हूँ, अपितु सेवा करते हुए मेरे हृदय में जो पुलक होता है, उसी कारण मेरी आँखों में आनंद का नीर आ जाता है।' इस तरह विरह की दृष्टि से भी जब हम उक्त तीनों महाकाव्यों की ओर दृष्टि डालते हैं तो जान पड़ता है कि प्रियप्रवास में एक कुमारी बालिका के विरह-जन्य सताप का चित्रण है, साकेत में एक नव-विवाहिता रमणी के विरह की छटपटाहट है और कामायनी में एक जननी एवं गृहलक्ष्मी के अन्तर्दाह की जलन का वर्णन किया गया है। इस

- १ हो के राधा वियत कहतीं मैं नहीं रो रही हूँ।
 आता मेरे-रुग युगल में नीर आनंद का है।
 जो होता है पुलक रर के-आपकी चारु सेवा।
 हो जाता है प्रकटित वही वारि द्वारा हर्षों में। १७।४०

प्रकार नारी की उत्तरोत्तर विकसित विरह-भावना ही इन तीनों महाकाव्यों में अंकित है।

प्रकृति-चित्रण—आधुनिक काव्यों में प्रकृति की जितनी सजीव झाँक अंकित हुई है, उतनी पूर्ववर्ती काव्यों में नहीं दिखाई देती। इसका प्रमुख कारण यह है कि पहले प्रकृति उद्दीपन रूप में ही अधिक चित्रित की जाती थी, परन्तु आधुनिक काव्यों में वह विभिन्न रूपों में उपस्थित होकर काव्य कलेवर को सुसज्जित करती है। प्रकृति के जितने रूप आधुनिक युग में प्रचलित हैं, उन सभी का यत्किंचित् रूप प्रियप्रवास, साकेत तथा कामायनी में मिल जाता है। मुख्यतया इन तीनों काव्यों में प्रकृति आलम्बन, उद्दीपन, एवं अलंकार रूप में अंकित होने के अतिरिक्त सर्वेदनात्मक एवं मानवीकरण के रूप में सर्वाधिक मिलती है। प्रकृति के सचेतन रूप की सुन्दर एवं रमणीय झाँकियाँ इन तीनों महाकाव्यों में अत्यंत सजीवता एवं मायिकता के साथ अंकित की गई हैं। साथ ही ये तीनों महाकाव्य प्रकृति को सुकुमार एवं भयानक छटा से इतने ओत-प्रोत हैं कि वे प्रकृति के प्रागण में ही लिखे गये जान पड़ते हैं। इतना ही नहीं पद्मश्रुतुषो उपा-सध्या, दिवस-रजनी, चन्द्र-ज्योत्स्ना, लता-कुज, पशु-पक्षी, नदी-सरोवर, गिरि-निर्झर आदि के इतने रमणीय चित्र इन तीनों काव्यों में विद्यमान हैं कि जिन्हें देखकर पाठक का मन प्रकृति की सुरम्य सुषमा में अनायास ही तल्लीन हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इन तीनों काव्यों में प्रकृति को मानव-जीवन के अत्यंत निकट लाने का बड़ा ही सफल प्रयत्न हुआ है और इसीलिए प्रकृति मानवों के आनन्द एवं उल्लास के समय हर्ष एवं प्रफुल्लता प्रकट करती हुई तथा शोक एवं विपाद के अवसर पर ओस या वर्षा के रूप में रोती हुई अथवा अन्य किसी प्रकार से शोक प्रकट करती हुई चित्रित की गई है। इन कवियों को प्रकृति में एक ऐसी चेतना-सम्पन्न विराट सत्ता दृष्टिगोचर हुई है, जिसके प्रागण में लता-वृक्ष, नद-नदी, पशु-पक्षी आदि सभी क्रीडा एवं कल्लोल करते हुए निरंतर विचरण करते रहते हैं, जहाँ पवन और लता, नभ और धरणी, उपा और रवि, रजनी और चन्द्र, कमलिनी और अमर आदि भी मानवों की तरह ही नाना प्रकार की रस-क्रीडाओं एवं काम-चेष्टाओं में निमग्न रहते हैं तथा जो समय-समय पर विभिन्न रूप धारण करती हुई एवं अपनी अद्भुत छटा विकीर्ण करती हुई अपने दर्शकों के मन को विमुग्ध करती रहती हैं। इन तीनों ही काव्यों में देशगत, समाजगत एवं सांस्कृतिक विशेषताओं

मे सर्गवद्धता है तथा भावाभिव्यक्ति के लिए शुद्ध एव सस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली को अपनाया गया है, जिसमे यज्ञ-तत्र मुहावरों का पुट देकर लाक्षणिकता एव व्यंग्य की भी सृष्टि की गई है। तीनों ही काव्यों मे साधर्म्य एव सादृश्य के आधार पर प्राचीन एव नवीन सभी प्रकार के अलंकारों को अपनाया गया है और ये सभी अलंकार भावों की अभिवृद्धि एवं वर्णन की स्पष्टता के साथ-साथ कवियों के चित्र-विधान एव दृश्य-विधान मे भी अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं। तीनों ही महाकाव्यों मे शब्द-शक्तियों के समुचित प्रयोग द्वारा भावों की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है और कथन मे चारुता लाने का सुन्दर प्रयत्न हुआ है। तीनों ही कवियों की दृष्टि भारत के परम्परागत अप्रस्तुत-विधान की ओर ही अधिक रही है और यदि कुछ नवीनता लाने का प्रयत्न भी हुआ है तो वहाँ भी देशगत एव कालगत विशेषताएँ विद्यमान हैं। तीनों कवियों ने भारत मे प्रचलित वृत्त-विधान को ही अपनाया है और प्राय भावों एव परिस्थितियों के अनुकूल छंदों का प्रयोग किया है। तीनों ही काव्यों मे सौंदर्य एव रस सम्बन्धी विवेचन भी भारतीय परम्परा के ही अनुकूल हैं और तीनों के सौंदर्य-निरूपण मे पर्याप्त साम्य है।

अब यदि वैपम्य के बारे मे विचार करें तो पता चलेगा कि जहाँ प्रियप्रवास एव साकेत मे वर्णनात्मकता या प्रकथन (Narration) की प्रधानता है, वहाँ कामायनी मे रसात्मकता अथवा भावात्मकता का प्राधान्य है, इससे जहाँ प्रियप्रवास तथा साकेत मे इतिवृत्तात्मकता अधिक दिखाई देती है, वहाँ कामायनी मे कोरी इतिवृत्तात्मकता नहीं दिखाई देती, अपितु कामायनी के प्रकथनपूर्ण वर्णनों का अन्वय भी रसात्मक वर्णनों मे ही हुआ है। ऐसे ही दृश्य-विधानों के अतर्गत भी तीनों महाकाव्यों मे पर्याप्त विपमता दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि प्रियप्रवास मे तो कवि ने सरलता एव सुवोधता के साथ परम्परागत गोकुल ग्राम की सध्या, हरि-गमन, उद्धव का आगमन, वृन्दाटवी की शोभा आदि का वर्णन किया है, साकेत मे भी कवि ने कवि-परम्पराभुक्त दृश्यों का ही अधिक वर्णन किया है और शुद्ध प्राकृतिक एवं भौतिक आधारों पर उनकी योजना करते हुए निरूपण किया है। परन्तु उस निरूपण मे पर्याप्त शिथिलता एव अस्वच्छि विद्यमान है, जबकि कामायनी के दृश्यविधान मे कवि ने प्राकृतिक साधनों का ही सबसे अधिक प्रयोग किया है और उनमे इतनी चारुता एव रमणीकता लाने का प्रयत्न किया है कि कहीं भी शिथिलता एव प्रभावहीनता लक्षित नहीं होती और न कहीं अन्विति का अभाव ही ज्ञात होता है। सवाद की दृष्टि से प्रियप्रवास एव कामायनी मे

पर्याप्त शिथिलता दिखाई देती है, जबकि साकेत में पर्याप्त त्वरा एवं स्वाभाविकता है। इसके साथ ही सवादगत सजीवता एवं उद्दीप्ति में तो साकेत दोनों से बहुत आगे है, क्योंकि यहाँ पर परिस्थिति एवं स्वभाव के अनुकूल सवादों की योजना की गई है और अत्यंत छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग किया गया है, जबकि प्रियप्रवास एवं कामायनी में सवाद अधिक लम्बे तथा कहीं-कहीं त्वरा-हीन हो गये हैं। शैली-की-दृष्टि-से-भी तीनों में पर्याप्त अंतर है। प्रियप्रवास में सरल शैली की प्रधानता है, जिससे वहाँ सरल, सुबोध एवं मुहावरेदार भाषा का ही अधिक प्रयोग हुआ है, उसमें ब्रजभाषा के शब्दों का भी पर्याप्त सम्मिश्रण है और प्रसाद गुण की प्रधानता दिखाई देती है। साकेत में सरल और अलंकृत दोनों शैलियों की प्रधानता है और विशुद्ध भाषा के साथ-साथ शब्द-चमत्कार प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है, जबकि कामायनी में गूढ एवं साकेतिक शैली की प्रधानता है जिससे यहाँ लाक्षणिकता एवं प्रतीकात्मकता की बहुलता दिखाई देती है, कहीं-कहीं दूरारूढ़ कल्पना का भी सहारा लिया गया है और अोज एवं माधुर्य गुणों का समावेश किया गया है। इतना ही नहीं कामायनी में वक्रोक्ति का प्रयोग भी उक्त दोनों काव्यों की अपेक्षा अधिक मिलता है, जिसमें से उपचार-वक्रता तो सर्वाधिक अपनायी गई है और इसीलिए यहाँ भाषा भी प्रियप्रवास एवं साकेत की अपेक्षा कहीं अधिक व्यजनापूर्ण एवं क्लिष्ट हो गई है तथा काव्य भी अधिक सगुम्फित एवं लम्बे हो गये हैं। जहाँ तक अप्रस्तुत-विधान अथवा अलंकारों का प्रश्न है, प्रियप्रवास एवं साकेत की अपेक्षा कामायनी में लाक्षणिकता की प्रधानता होने के कारण रूपकातिशयोक्ति, मानवीकरण, समासोक्ति, विशेषण-विपर्यय आदि अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ है। कामायनी में कुछ उपमायें भी अत्यंत नूतन एवं असाधारण अपनायी गई हैं। साकेत और 'प्रियप्रवास' में प्रायः परम्परागत उपमानों का ही प्रयोग हुआ है, जबकि कामायनी में गौर अंग के लिए विजली का फूल, मुख के लिए अरुण मंडल तथा ज्वालामुखी, बालों के लिए सुकुमार धन-शावक, हँसी के लिए अरुण की एक अम्लान किरण आदि के प्रयोग करके कवि ने नवीन उपमानों का भी प्रयोग किया है। जहाँ तक शब्द-शक्तियों के प्रयोग का प्रश्न है, प्रियप्रवास में अभिधा की प्रधानता है, साकेत में अभिधा के साथ-साथ लक्षणा की भी प्रधानता है, जबकि कामायनी में लक्षणा और व्यजना की ही प्रधानता है और अभिधा का प्रयोग अत्यंत अल्प मात्रा में हुआ है। अब यदि वृत्त-विधान की दृष्टि से विचार करें तो ज्ञात होगा कि सम्पूर्ण प्रियप्रवास भारतीय

स्पष्ट निरूपण कर दिया है। साथ ही यह भी बतलाया है कि त्याग के साथ-साथ जीवन में कर्मण्यता का भी बड़ा महत्व है। बिना कर्मशील बने, त्याग शोभा नहीं देता। इसलिए कविवर गुप्त ने त्याग को जीवन की विभूति बताने के लिये एव कर्मण्यता को त्याग का सहयोगी सिद्ध करने के उद्देश्य से साकेत महाकाव्य का निर्माण किया है। तीसरे महाकाव्य कामायनी का निर्माण आधुनिक लक्ष्यभ्रष्ट सतप्त मानव को आनन्द की प्राप्ति का साधन बताने के लिए हुआ है। इसमें कविवर प्रसाद ने मनु की असफलता एवं विपमता का चित्रण करते हुए आधुनिक मानव की असफलता एव विपमताओं को ही अंकित किया है और बताया है कि जीवन और जगत को सत्य मान कर निरंतर कर्म करते हुए जीवन में समरसता लाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस समरसता के आते ही मानव अपने इसी जीवन में मनु की ही भांति 'मानद' को प्राप्त कर सकता है। अतएव आनन्द-प्राप्ति के उपाय एव साधन चित्रित करने के लिए अथवा आधुनिक सतप्त मानव को आनन्दमय बनाने के उद्देश्य से कविवर प्रसाद ने कामायनी का सृजन किया है। इस तरह उद्देश्य की दृष्टि से तीनों ही महाकाव्यों में पर्याप्त अंतर है, किन्तु मूल रूप में तीनों महाकाव्य जीवन को समुन्नत बनाने के लिए ही सचेष्ट दिखाई देते हैं।

निष्कर्ष यह है कि प्रियप्रवास, साकेत और कामायनी तीनों ही महाकाव्य आधुनिक जीवन को लक्ष्य करके लिखे गये हैं। इसलिए आधुनिक जीवन की समस्याएँ ही इनमें विद्यमान हैं। परन्तु मानव-जीवन को समुन्नत बनाने के लिए लोकहित, त्याग एव अनुराग तथा आनन्द-प्राप्ति नामक जिन तीन उद्देश्यों की ओर ऊपर सकेत किया गया है, वे तीनों मानव-जीवन के चिरतन सत्य है, उनका किसी युग-विशेष से संबंध नहीं है, अपितु ये युगयुगीन भाव हैं, जिनकी आवश्यकता मानव को सदैव रही है और रहेगी। परन्तु इन तीनों उद्देश्यों का उद्घाटन करते हुए तीनों ही कवियों ने मानव-जीवन के जिस उत्थान-पतन की ओर सकेत किया है, मानव के चिरतन सधर्म को जो वाणी दी है और मानव के विचार एव अनुभूतियों को जो काव्यरूप प्रदान किया है, उनके देखने पर पता चलता है कि प्रियप्रवास एव साकेत में न तो कामायनी जैसी गहनता है और न भाविकता, इनमें अन्तःप्रकृति-एव-वाह्य प्रकृति के सामंजस्य का चित्र भी इतनी सजीवता के साथ अंकित नहीं हुआ है, जितना कि कामायनी में दृष्टिगोचर होता है और इनमें मानव-मनोभावों की वारीकियाँ तथा उन वारीकियों की अभिव्यक्ति भी उतनी उत्कृष्ट एव चित्तकर्षक नहीं है, जितनी कामायनी में दिखाई देती है। अतएव 'प्रियप्रवास'

एवं साकेत दोनो आधुनिक युग की महान् कृति होते हुए भी तुलनात्मक दृष्टि से कामायनी से श्रेष्ठ नहीं है।

हिन्दी महाकाव्यों में प्रियप्रवास का स्थान—आधुनिक हिन्दी-महाकाव्यों में 'प्रियप्रवास' का स्थान क्या है? जब इस प्रश्न पर विचार किया जाता है, तब पता चलता है कि यह काव्य इस युग का सर्वप्रथम महाकाव्य है। तुलनात्मक दृष्टि से भले ही यह महाकाव्य साकेत एवं कामायनी की अपेक्षा अधिक महान् न हो, परन्तु यही वह प्रथम-महाकाव्य है, जिसने खड़ी बोली में महाकाव्य के अभाव को सर्वप्रथम दूर किया था, इसने ही खड़ी बोली के महाकाव्यों की परम्परा का आरम्भ किया था और इसने ही आगामी कवियों को महाकाव्य लिखने की प्रेरणा प्रदान की थी, यही वह महाकाव्य है, जिसने सर्वप्रथम महाकाव्य-सवधी नवीनता का उद्घोष किया था, नवीन शैली एवं नवीन कथा-मोड़ों को अपनाने की सलाह दी थी और अपनी पौराणिक गाथाओं एवं ऐतिहासिक कथाओं को नवीन ढंग से प्रस्तुत करने का सूत्रपात्र किया था; यही वह महाकाव्य है, जिसने सर्वप्रथम मानव-जीवन को समुन्नत बनाने के लिए इस युग में मानवता, लोकहित एवं विश्व-प्रेम की घोषणा की थी और यही वह काव्य है, जिसने सस्कृत के छंदों का अधिक से अधिक सरलता से प्रयोग करके हिन्दी-काव्य को सम्पन्न बनाने की चेष्टा की थी। अतएव अनुभूति एवं अभिव्यक्ति की दृष्टि से भले ही 'प्रियप्रवास' उच्च स्थान का अधिकारी न हो, परन्तु अपनी मौलिकता, नवीनता एवं प्राथमिकता की दृष्टि से हिन्दी-महाकाव्य के क्षेत्र में उसका महत्वपूर्ण स्थान है और एक भालोक-स्तम्भ की भाँति स्थित होकर उसने आधुनिक कवियों का अभी तक जिस तरह पथ-प्रदर्शन किया है, उसी तरह वह भविष्य में भी करता रहेगा।

'प्रियप्रवास' का सदेश—'प्रियप्रवास' आधुनिक मानव को कर्तव्य-पथ पर आरूढ़ करके उसे श्रेय की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा देने के लिए लिखा गया है। इसीलिए इसमें आरम्भ से अत तक लोक-सेवा, लोकहित एवं प्राणिमात्र के प्रेम का स्वर गूँजता हुआ सुनाई देता है। सम्पूर्ण काव्य नैतिकता एवं धार्मिक विश्वास से परिपूर्ण है और भारतीय सस्कृति के उन्नत विचारों से ओत-प्रोत है। इसी कारण मानव-जीवन को सुसमृद्ध बनाने के लिए जिन-जिन विचारों, भावों, अनुभूतियों एवं प्रेरणाओं की आवश्यकता है, उनसे यह परिपूर्ण है। यहाँ पर कविवर हरिऔध ने विपद-ग्रस्त एवं सतप्त जीवन से दुःखकारा पाने के लिए मानवों को यही सलाह दी है कि "स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ को अपनाओ। मातमार्थों होकर जीवन व्यतीत मत करो,

अपितु अन्य प्राणियों का भी ध्यान रखो । भोगों में जीवन का कल्याण निहित नहीं है, अपितु त्याग एवं सात्त्विक कार्यों में ही कल्याण छिपा हुआ है । परोपकार एवं परहित ही मानव को श्रेष्ठ एवं महान् बनाते हैं । मानव को सदैव अपनी जन्मभूमि एवं अपने स्वदेश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देना चाहिए अपनी जाति एवं अपने देश के सकट को दूर करना ही मानव का परम धर्म है । सदैव मानव को अपने कर्तव्य-पथ पर आरूढ़ रहना चाहिए । मानवों के लिये प्राणों की ममता में लीन रहना कदापि श्रेयस्कर नहीं है, अपितु जगत् में सर्वभूतहित ही सदैव श्रेयस्कर होता है । सदैव निस्वार्थ भूतहित एवं लोक सेवा से ही मानव ससार में पूज्य होता है । मानव को अधिक से अधिक कष्ट सहन करते हुए तथा सत्य-पथ पर आरूढ़ होकर सदैव लोकहित में लीन रहना चाहिए अपने से तुच्छ एवं दलित प्राणियों को सर्वथा हेय नहीं समझना चाहिए, अपितु उनमें भी विश्वात्मा का दर्शन करके उनके उत्थान का उपाय करना चाहिए । इसके साथ ही हमें सदैव श्रीकृष्ण एवं राधा की भाँति आत्म-त्याग के साथ-साथ अपने समाज एवं अपने देशवासियों की सेवा में ही नहीं, अपितु विश्व के प्रेम में लीन होकर विश्व भर के प्राणियों को अपनी ही आत्मा का स्वरूप जानकर उनकी सेवा-सुश्रूषा में लीन रहना चाहिए ।” यह है ‘प्रियप्रवास’ का वह अमर सदेश, जिसके फलस्वरूप यह महाकाव्य भारतीय सस्कृति की अमर निधि बनकर हिन्दी-साहित्य का देदीप्यमान रत्न बना हुआ है । निस्संदेह ‘प्रियप्रवास’ का यह सदेश मानवता का प्रसार करता हुआ जन जीवन में विश्व-वधुत्व की भावना जाग्रत करने की तीव्र प्रेरणा प्रदान कर रहा है ।

